四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

法苑珠林卷三十三

詳校官中書臣沈鳳輝

檢討臣何思鈞覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官庶吉士臣潘庭筠

謄錄監生臣周元梓

法苑珠林卷三十二

唐　釋道世　撰

奬導篇第十五

述意部

夫貴賤靡恒貧富無定譬水火更王寒暑遞來故見有財富室溫衣豐食足不勞營覓自然而至復見有貧苦饑弊役力馳求晨起夜寐形骸為之沮悴心情為之勞

擾縱有所獲百方散失終日願於富饒而富饒未嘗暫有以此苦故所以勸獎令其惠施力勵修福若復有人衣裘服玩鮮華香潔春秋氣序寒温冷暖四時變改隨須無闕而復見有尺布不完文帛殘弊垢穢塵墨臭膩朽爛炎暑不識絺綌冰雪不知縕纊乃至形骸不蔽男女露禠非唯可恥實亦奇苦若見此苦豈可不遠所以勸獎令其修福應施衣服及以室宇豈不見衆人皆有而我獨無是故應須勇猛修習若復有人食則甘味並

薦珍羞備舉連机重案滿牀亘席芳脂馝馥馨香具列

而復有脫粟之飯不充藜藿之羮常乏鹽梅早自兩無

魚菜久已雙闕乃至并日而餐糜粥相係襍以水果加

以艸菜萎黃困苶自濟無方若見此苦豈可不遠所以

勸奬令其修福應施飲食及以水漿豈可衆人皆足而

我獨困是故應須勇猛修習若復有人榮位通顯乘肥

衣輕適意自在行則天人瞻仰住則鬼神敬貴而復見

有卑鄙猥賤人所不齒生不知其生死不知其死塗炭

溝渠之側坐臥糞壤之中雖有叱咄之聲反致捶撲之苦非唯神鬼不敬乃亦狗犬加毒若見此苦豈可不遠所以勸獎令其修福應滅憍慢奉行謙敬豈可他人常貴而我恒賤是故應當勇猛修習若復有人形貌端整言音風吐常存廣利仁慈博愛語不傷物而復有人而狀矬醜所言險暴唯知自利不計念彼彼忍辱故所以致勝多瞋恚故所以招惡若見此苦豈可不遠所以勸獎令其修福應滅瞋恚奉行忍辱豈可以令衆人恒處

勝地而我永隔淨緣是故應須勇猛修習若復有人意力強幹素少病疾常堪行道無有障礙而復有人羸瘵多患氣力弊苶動輒增困眠坐不安見有此等惡賢宜捨遠所以勸獎令其修福應施醫藥隨時賑救豈可衆人常無疾頓而我求嬰沈滯是故應須勇猛修習凡是如此之事實最應勸若不相勸則學者不勤也

引證部

如涅槃經云居家如牢獄妻子如枷鎖財物如重擔親

戚如宽家而能一日一夜受持清禁六時行道兼年常三長月恒六齋菜蔬節味檢斂身口意不馳外專崇出俗高慕佛法俯仰無虧坐卧無失夜條明相晝思淨法深敬沙門悲心利俗若能如是雖居在家可得度苦故經云佛法欲盡白衣護法修善上生天上如空中雪墮比丘違於戒律墮陷惡道如雨從天落當知於苦修福其福最大於福作罪其罪不輕是以從苦入樂未知樂中之樂從樂入苦方知苦中之苦斯言可驗幸願省之

又法句經偈云

熱無過婬毒無過怒苦無過身樂無過滅

佛說偈已告諸比丘往昔久遠無數世時有五通比丘

名精進力在山中樹下閑寂求道時有四禽獸依附左

右常得安隱一者鴿二者烏三者毒蛇四者鹿是四禽

獸者晝行求食暮則還宿四禽獸一夜自相問言世間

之苦何者為重烏言饑渴最苦飢渴之時身羸目冥神

識不寧投身羅網不顧鋒刃我等喪身莫不由之以此

言之飢渴為苦鴿言婬欲最苦色欲熾盛無所顧念失身滅命莫不由之毒虵言瞋恚最苦毒意一起不避親踈亦能殺人復亦自殺鹿言驚怖最苦我在林野心恒怵惕畏懼獵師及諸豺狼髣髴有聲奔投坑岸母子相捐肝膽悼悸以此言之驚怖為苦比丘聞之即答之曰汝等所論是其末耳不究苦本天下之苦無過有身身為苦器憂畏無量吾以是故捨俗學道滅意斷想不貪四大欲斷苦源志存泥洹是故知身為大苦本故書云

大患莫若於身也

生信部

如那先比丘問佛經云時有彌蘭王問羅漢那先比丘言人在世間作惡至百歲臨欲死時念佛死後生天我不信是語復言殺一生死即入泥犁中我亦不信是也那先比丘問王如人持小石置在水上石浮耶沒耶王言其石沒也那先言如令持百枚大石置在船上其船沒不王言不沒那先言船中百枚大石因船故不得沒

人雖有大惡一時念佛用是不入泥犂便生天上何不信耶其小石沒者如人作惡不知佛經死後便入泥犂何不信耶王言善哉善哉那先比丘言如兩人俱死一人生第七梵天一人生罽賓國此二人遠近雖異死則一時俱到如有一雙飛鳥一於高樹上止一於卑樹上止兩鳥一時俱飛其影俱到地耳那先比丘言如愚人作惡得殃大智人作惡得殃小譬如燒鐵在地一人知為燒鐵一人不知兩人俱取然不知者手爛大知者小

作惡亦爾愚者不能自悔故其殃得大智者作惡知不當為日自悔過故其殃少耳又四品學經云凡俗之人或有不如畜生畜生或勝於人所以者何人作罪不止死入地獄罪畢始爲餓鬼餓鬼罪畢轉為畜生畜生罪畢乃還為人以畜生中畢罪便得為人是故當作善奉三尊之教長離三惡道受天人福後長解脫又四十二章經云佛言天下有五難貧窮布施難豪貴學道難判命不死難得覩佛經難生值佛世難又禨譬喻經有十

八事於世甚難一值佛世難二正使值佛得為人難三正使成人在中國生難四正使在中國生種姓家難五正使在種姓家四支六情完具難六正使四支六情完具得財產難七正使得財產值善知識難八正使得善知識具智慧難九正使得智慧具善心難十正使得善心能布施難十一正使能布施欲得賢善有德人難十二正使得賢善值有德人往至其所難十三正使至其所得宜適難十四正使得宜適得受聽說難十五正使

聽說得正解智慧難十六正使得解能受深經難十七正使能受深經得如說修行難十八正使能受深經得如說修行得證聖果難是為十八事難

業因部

佛說太子刷護經云阿闍世王太子名為刷護白佛言菩薩何因緣得顏貌端正何因緣不入女人腹於蓮華中化生何因緣故能知宿命之事佛告太子由能忍辱故即為姝好不婬泆故即能化生人生七日便知宿命

無數世事復何因緣身有三十二相復何因緣有八十種好復何因緣見佛身者視之無猒佛告太子本為菩薩好喜布施種種𥜽物與諸佛菩薩及師父母人民索用故得三十二相當有慈心哀念十方蠕動之類如視赤子皆欲度脫故得八十種好見怨如視父母等心無異故視佛無猒復何因緣知深經慧及陁羅尼行復何因緣知三昧定意得安隱復何因緣佛所說善其有聞者皆喜信受佛告太子菩薩喜書寫經卷信受諷誦學

問是故知深經智慧及得陁羅尼行復常專心意用是故得三昧安隱所說至誠是故所語人皆信向聞者歡喜復何因緣不生惡處復何因緣得生天上復何因緣不貪愛欲佛告太子菩薩世世信佛法僧用是故不生八惡處由持戒不缺是故生天由知經法本空是故不貪欲復何因縁菩薩身口心行所念皆淨復何因緣魔不得便復何因緣不敢誹謗三寶佛告太子菩薩喜愛三寶是故得淨精勤不懈是故魔不得便所皆至誠是

故衆人不敢誹謗三寶復何因緣菩薩得好高聲如梵天聲復何因緣有八種音復何因緣知衆人念皆悉能報佛告太子菩薩世世至誠不欺是故得好高聲如梵天聲由世世不惡口是故得八種音由世世不兩舌不妄語是故衆人所念悉皆能報復何因緣得壽命長復何因緣身得無病復何因緣家室和順不令別離佛告太子由不殺生是故為人壽命得長由不持刀杖擊人是故後生為人無病由是鬬和解令喜是故後生為人

不得別離復何因緣得財不離復何因緣不為劫盜復何因緣得處尊高佛告太子由不貪人財是故富樂喜施不慳是故不亡財物心不嫉妬是故生得尊高復何因緣得天眼洞視復何因緣得天耳徹聽復何因緣知世間生死之事佛告太子由好意然燈供於佛前是故得天眼洞視由喜持妓樂於佛寺前是故得天耳徹聽由喜定意是故知世間死生之變復何因緣得飛行四禪復何因緣知前世無數劫來之事復何因緣得三佛

身便般涅槃佛告太子由喜施車馬船等與三寶人用是故得飛行四禪足由常專念諸佛三昧善行教人是故得念前世無數劫事由菩薩得阿唯越致道是故能斷死生之根得佛道已便般涅槃頌曰

茫茫茫荒宇㸚㸚迷昉居若謂樂靡勤靡獎不遵厥理空傳妄想外順情塵内乖心朗慈誘返迷和誠發爽靈通吐曜冥資妙響歸心正覺津悟福賞撫之有會功超由

曩

感應緣 略引三驗

晉竺長舒

宋邢懷明

宋王叔達

晉竺長舒者其先西域人也世有資貨為富人竺居晉元康中内徙洛陽長舒奉法精至尤好誦觀世音經其後鄰比失火長舒家悉艸屋又正下風自計火已逼近致復出物所全無幾乃勑家人不得輋物亦無濉救者

唯至心誦經有頃火燒其鄰屋與長舒隔籬而風忽自迴火亦際屋而止于時咸以為靈里中有輕險少年四五人共毀笑之云風偶自轉此復何神伺時燥夕當爇其屋能令不然者可也其後天甚旱燥風起亦馶少年輩密共束炬擲其屋上三擲三滅乃大驚懼各走還家明晨相率詣長舒自說昨事稽顙辭謝長舒答曰我了無神政誦念觀世音當是威靈所祐諸君但當洗心信向耳自是鄰里鄉黨咸敬異焉

宋邢懷明河間人宋大將軍參軍嘗隨南郡太守朱循之北伐俱見陷沒於是伺候間隟俱得逃歸夜行晝伏已經三日猶懼追捕乃遣人前覘虜候既數日不還一夕將雨陰闇所遣人將曉忽至至乃驚曰向遥見火光甚明故來投之邢得至而反闇循等怪愕懷明先奉法自征後頭上恒戴觀世音經轉讀不廢爾夕亦正暗誦咸疑是經神力於是常共祈心遂以得免居于京師元嘉十七年有沙門詣懷明云貧道見此卷中及君家殊

有血氣宜移避之語畢便去懷明追而目之出門便沒意甚惡之經二旬鄉人張景秀傷父及殺父妾懷明以為血氣之徵庶得無事時與劉斌劉敬文比門連接同在一卷其年並以劉湛之黨同被誅夷云

宋王球字叔達太原人也為涪陵太守以元嘉九年於郡失守繫在刑獄著一重鎖釘鍱堅固球先精進既在囹圄用心尤至獄中百餘人並多饑餓球每食皆分施之日自持齋至心念觀世音夜夢昇高座見一沙門以

一卷經與之題云光明安行品并諸菩薩名球得而披

讀忘第一菩薩名第二觀世音第三大勢至又見一車

輪沙門曰此五道輪也既覺鎻皆斷脫球心知神力彌

增專到因自釘治其鎻經三日而被原宥右此三驗出冥祥記

說聽篇第十六之一

述意部

夫師資義重慧學為勝修以義方多聞為善故馬鳴摴

將絕之綱龍樹與大小之辯慧暾照然清論英出信可

該領名數藻雪畜疑然學而不說尼父所憂於義不了釋尊所誡故經曰法之供養勝諸供養故外書云善人是不善人之師不善人是善人之資受說無違則理超情俯如說聽乖宗則卧難通會是以一象既虧則六爻斯墜一言有失則累劫受殃故知傳法不易受聽極難良由去聖日久微言漸昧而一說一受固亦難行恐名利關心垢情難淨也

引證部

如中論偈云

真法及說者聽者難得故如是則生死非有邊無邊

又十地論云由說聽二人不稱法故各有兩過一不平

說過二佛不隨喜過故大集經偈云

若諸衆生無法器如來於彼修捨心設大方便待時節

為令彼得真解脫

大莊嚴論偈云

隨聞而得覺未聞慎勿毀無量餘未聞謗者成癡業

寳性論偈云

愚癡及我慢樂行於小法謗法及法師則為諸佛呵外現威儀相不識如來教謗法及法師則為諸佛呵今見初學黑白幼童發足守迷於文義中生知足想自恃陵他轉加輕侮致地持論云隨文取義有五種過一無正信二退勇猛三誑衆生四輕法五謗法能說之人尚垢自心況所聽之人能生信乎若淨心說法縱是生死變為涅槃若染心說法縱是涅槃變為生死又涅槃

經云大乘爲甘露亦名爲毒藥能消即爲甘不消即成
毒如人置毒乳中則能殺人故寶性論偈云
無知無善識惡友損正行蜘蛛落乳中是乳則爲毒
又十輪經云如刹利栴陁羅等見有依我法中出家若
聲聞辟支佛乃至大乘說法法師誹謗罵辱欺誑正法
而作留難惱亂法師以是因緣墮阿鼻地獄若見依我
法中而出家者於此人所數數瞋恚罵辱我所說法不
肯信受破壞塔寺僧坊堂舍殺害比丘先所修習一切

善根皆悉滅盡命欲終時支節皆疼如火焚燒其人舌根如被繫縛於多日中口不能語命終之後墮阿鼻地獄

儀式部

如三千威儀云上高座讀經有五事一當先禮佛二當禮經法上座三當先一足躡阿僧提上正住坐四當還向上座五先手安座乃却坐已坐有五事一當正法衣安坐二揵椎聲絕當先讚偈唄三當隨因緣讀四若有

不可意人不得於座上瞋恚五若有持物施者當排下著前又問經有五事一當如法下牀問二不得共坐問三有解不得直當問四不得持意念外因緣五說解頭面著地作禮反向出户又十住毗婆沙論云法師處師子座有四種法何等為四一者欲昇高座先應恭敬禮拜大衆然後昇座二者衆有女人應觀不淨三者威儀視瞻有大人相敷演法音顔色和悦人皆信受不說外道經書心無怯畏四者於惡言問難當行忍辱復有四

法一於諸衆生作饒益想二於諸衆生不生我想三於諸文字不生法想四願諸衆生從我聞法於阿耨菩提而不退轉復有四法一不自輕身二不輕聽者三不輕所說四不為利養又文殊師利問經云文殊師利白佛言四衆於何時中不得作聲或身口木石及諸餘聲佛告文殊師利於六時中不得作聲禮佛時聽法時衆和合時乞食時正食時大小便時何故是時不得作聲佛告文殊於是時中有諸天來彼諸天等常清淨心無染

心空心隨波羅密心觀佛法心以彼聲故令心不定以不定故惡皆還去以諸天去故諸惡鬼來作不饒益不安隱事彼入於此生諸謟患人民饑餓更相侵犯是故文殊應寂靜禮佛佛說祇夜云

不作身口聲木石餘音聲寂靜禮佛者如來所讚歎

又佛本行經云佛告諸比丘從今日制諸弟子不得請於諸根闇鈍及以缺漏戒不具者而說其法從今以後若請說法應請妙行具足之人於諸衆内勝行成就多

解修多羅及解毗尼解摩登伽人應選擇文字分明具
足辯才者說法是等比丘從下座次第差遣為衆說法
若一乏者更請第二第二疲乏應請第三第三疲乏應
請第四第四疲乏應請第五乃至若干堪說法者次第
應請為衆說法爾時衆人見彼法師辯才具足能演說
法即持香華而散其上時諸比丘不受其法而生猒離
何以故以佛斷故出家之人不得將持塗香末香及諸
香鬘時諸人輩聞見此事毀呰說言是等比丘如是供

養尚不堪受況復勝者時諸比丘以如是事具往白佛

爾時佛告諸比丘言汝諸比丘若有諸白衣檀越以歡

喜心以吉祥故持種種香華塗香末香及諸華鬘散法

師上者應當受之是白衣諸檀越等遂將種種資財寶

物及袈裟等供養法師是諸比丘恐懼慙愧不受彼物

世諸人輩毀呰談說是輩沙門諸釋子等若干輕物尚

不堪受況復勝者爾時諸比丘聞是事已具往白佛爾

時佛告諸比丘言汝諸比丘若有俗人持諸財物及袈

裟等奉施法師為歡喜故我許捨施若有須者聽其受取若不須者我許送還時諸比丘取經中要略義味而為他說不依次第於時比丘慚愧恐怖慮違經律具以白佛於時佛告諸比丘言我許隨便於諸經中擇取要義安比文句為人說法但取中義莫壞經本又佛本行經云時諸比丘集一堂內有二比丘演說法是故相妨即造二堂二堂之內各別說法猶故相妨此堂之內將引比丘往詣彼堂彼堂之處有諸比丘送相誘接令詣

此堂往來交𥔲遝乃亂衆人或去來法事斷絶或有比丘於此法門不喜聞說時諸比丘具以白佛佛告諸比丘自今已去不得一堂二人說法亦復不得二堂相近使聲相接以相妨礙亦復不得彼詣此衆此詣彼衆亦復不得憎惡法門不喜聞說若憎惡者須如法治之又四分律亦不許同一堂內二法師說法高座相近並坐而說歌詠聲說使聲合唄並皆不許餘律亦不許法師高座受白衣散華華若著身即須振却又善見律云若法師為人說法女人聽者以扇遮面慎勿露齒笑若有笑者驅出何以故三

貌三佛陀憐愍衆生金口所說汝等應生慚愧心而聽何以笑之驅出

違法部

如佛藏經云佛言舍利弗當來比丘好讀外經當說法時莊校文辭令衆歡樂惡魔爾時助惑衆人障礙善法若有貪著音聲語言巧飾文辭若復有人好讀外道經者魔皆迷惑令心不安隱是諸人等為魔所惑覆障慧眼深貪利養看諸外書猶如聾盲為誑所欺皆使令墮

深坑而死復次舍利弗不淨說法者不知如來隨宜意趣自不善解而為人說是人現世得五過失何等為五一說法時心懷怖畏恐人難我二內懷憂怖而外為他說三是凡夫無有真智四所說不淨但有言辭五言無次第處處抄撮是故在衆心懷恐怖如是凡夫無有智慧心無決定但求名聞疑悔在心而為人說是故舍利弗身未證法而在高座身自不知而教人者法墮地獄又增一阿含經云爾時世尊告諸比丘當知有此四鳥

云何為四一或有鳥聲好而形醜謂拘翅羅鳥是也二或有鳥形好而聲醜謂鷙鳥是也三或有鳥聲醜形亦醜謂土梟是也四或有鳥聲好形亦好謂孔雀鳥是也世間亦有四人當共觀知云何為四一或有比丘顏貌端正威儀成就然不能有所諷誦諸法初中後善是謂此人形好聲不好二或有人聲好而形醜出入行來威儀不成而好廣說精進持戒初中後善義理深邃是謂此人聲好而形醜三或有人聲醜形亦醜謂有人犯戒

不精進復不多聞所聞便失是謂此人聲醜形亦醜四
或有人聲好形亦好謂比丘顏貌端正威儀具足然復
精進修行善法多聞不忘初中後善善能諷誦是謂此
人聲好形亦好也又增一阿含經云爾時世尊告諸比
丘有四種雲云何為四一或有雲雷而不雨二或有雲
雨而不雷三或有雲亦雨亦雷四或有雲不雨不雷是
四種雲而像世間四種人一云何比丘雷而不雨或有
比丘高聲誦習十二部經諷誦不失其義然不廣與人

說法是謂雷而不雨二云何雨而不雷或有比丘顔貌端正威儀皆具然不多聞高聲誦習十二部經復從他受亦不忘失好與善知識相隨亦好與他人說法是謂雨而不雷三云何不雨不雷或有人顔色不端威儀不具不修善法亦不多聞復不與他人說法是謂此人不雨不雷四云何亦雨亦雷或有人顔色端正威儀皆具好喜學問亦好與他說法勸進他人令便承受是謂此人亦雨亦雷

簡衆部

夫法師昇座先須禮敬三寶自淨其心觀時擇人具慈悲意救生利物然後為說故報恩經云聽者坐說者立不應為說若聽者求說者過不應為說若聽者依人不依法依字不依義依不了義經不依了義經依識不依智並不應為說何以故是人不能恭敬諸佛菩薩清淨法故若說尊重於法聽法之人亦生宗敬至心聽受不生輕慢是名清淨說故阿含經偈云

聽者端心如渴飲一心入於語義中聞法踊躍心悲喜如是之人可為說

又五分律云除其貪心不自輕心不輕大衆心慈心喜心利益心不動心立此等心乃至宣說一四句偈令前人如實解者長夜安樂利益無量又涅槃經云若有受持讀誦書寫宣說非時非國不請而說輕心輕他自歎隨處而說反滅佛法乃至令無量人死墮地獄則是衆生惡知識也又十誦律云有五種人問法皆不應為說

一試問二無疑問三不為悔所犯故問四不受語故問五語難故問並不得答若前人實有好心不具前意為欲生善滅惡者法師隨機方便好心為說若自解未明或於法有疑者則不得為說恐令前人有錯傳之失彼此得罪又百喻經及毗曇論問答有四一有決定答譬如人問一切有生皆死此是決定答二問死者必有生是應分別答愛盡者無生有愛者必有生是名分別答三有問人為最勝不此應反問言汝問三惡道為問諸

天若問三惡道人實為最勝若問於諸天人必為不如如是等義名反問答四若問十四難若問世界及衆生有邊無邊有始終無始終如是等義名置答論問若論諸外道愚癡自以為智不閑四論唯作一分別論又優婆塞戒經云佛言如法住者能自他利不如法住者則不得名自利利他如法住者有八智何等為八一法智二義智三時智四知足智五自他智六衆智七根智八上下智是人具足如是八智凡有所說具十六事一時

說二至心說三次第說四和合說五隨義說六喜樂說七隨意說八不輕衆說九不訶衆說十如法說十一自他利說十二不散亂說十三合義說十四真正說十五說已不生憍慢十六說已不求來世報如是之人能從他聽從他聽時具十六事一時聽二樂聽三至心聽四恭敬聽五不求過聽六不為論議聽七不為勝聽八聽時不輕說者九聽時不輕於法十聽時終不自輕十一聽時遠離五葢十二聽時為受持讀誦十三聽時為除

五欲十四聽時爲具信心十五聽時爲調衆生十六聽時爲斷闇根善男子具八智者能說能聽如是之人能自他利不具足者則不得名自利利他復次能說法者復有二種一者清淨二者不清淨不清淨者復有五事一爲利故說二爲報而說三爲勝他說四爲十報說五疑說清淨說者復有五事一先施食然後爲說二爲增長三寶故說三斷自他煩惱故說四爲分別邪正故說五爲聽者得最勝故說善男子不淨說法者名曰垢穢

名為賣法亦名汙辱亦名錯說亦名失意清淨說者翻
前即是又法句喻經云於是世尊即說偈言
雖誦千章句義不正不如一要聞可滅意雖誦千言不
義何益不如一義聞行可度雖多誦經不解何益解一
法句行可得道
又大法炬陀羅尼經云若受法人欲行呪法令不斷者
彼諸法師欲說法時斂容端坐先誦呪曰
怛他陁迦那阿迦勇迦那迦那迦那那迦迦迦那迦阿

迦迦那迦迦那阿迦那迦那阿迦那迦迦那婆鼻煞帝夜他婆鼻煞帝夜他伽伽那多他婆鼻煞帝多他厚迦舍那迦舍那迦那迦迦舍

法師爾時眷屬圍繞即得成此加護方便令彼法師心不動亂說法不斷滅除欲執令諸羅剎女等所有聽衆不為留難法師所須不為障礙

法苑珠林卷三十二

校譌

第一紙十一行文南藏作丈

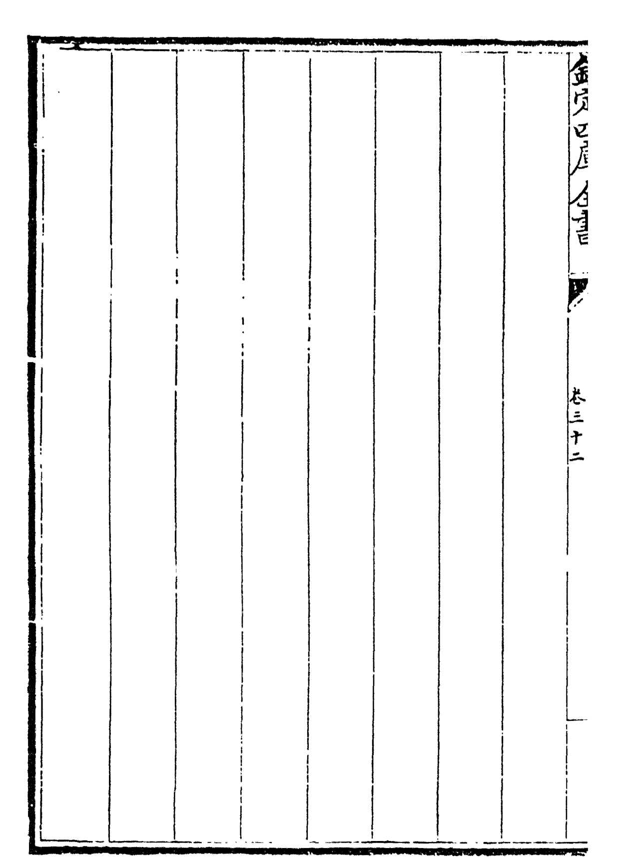
音釋

藿虛郭切荳名　猥烏賄切鄙也　矬昨禾切短也　瘵側界切病也　苶奴叶切疲貌

怵惕怵丑律切惕他的切怵惕憂懼也　刷所滑切　蠕乳兗切蟲動貌　蠢尺尹切惷動也

昉分兩切　隟去戟切隙也　涪房鳩切　躈直列切跡也　槈女角切柱也　藻子皓切

迭杜結切更互也　鷙支義切鳥之勇者曰鷙　扤丁叶切打也俗作挕

法苑珠林卷三十三

唐 釋道世 撰

說聽篇第十六之餘

漸頓部

如百喻經云昔有一聚落去王城五由旬村中有好美水王勑村人常使日日送其美水村人疲苦悉欲移避遠此村去時彼村主語諸人言汝等莫去我當為汝白

王改五由旬作三由旬使汝得近往來不疲即往白王王為改之作三由旬衆人聞已便大歡喜有人語言此故是本五由旬更無有異雖聞此言信王語故終不肯捨世間之人亦復如是修行正法度於五道向涅槃城心生疲倦便欲捨離頓駕生死不能復進如來法王有大方便於一乘法分別說三小乘之人聞之歡喜以為易行修善進德求度生死後聞人說無有三乘故是一乘以信佛語終不肯捨如彼村人亦復如是又華嚴經

云佛子譬如日出先照一切大山王次照一切大山次
照金剛寶山然後普照一切大地日光不作是念我應
先照諸大山王次第乃至普照大地但彼山地有高下
故照有先後如來應供等正覺亦復如是成就無量無
邊法界智慧日輪常放無量無礙智慧光明先照菩薩
等諸大山王次照緣覺次照聲聞次照決定善根衆生
隨應受化然後悉照一切衆生乃至邪定爲作未來饒
益因緣如來智慧日光不作是念我當先照菩薩乃至

邪定但放大智日光普照一切佛子譬如日月出現世間乃至深山幽谷無不普照如來智慧日月亦復如是普照一切無不明了但衆生悕望善根不同故如來智光種種差別

法施部

如十住毗婆沙論云若菩薩欲以法施衆生者應如決定王大乘經中稱法師功徳及說法義戒律隨順修學謂說法者應行四法何等為四一者廣博多學能持一

切言辭章句二者決定善知世世間出世間諸法生滅相三者得禪定慧於諸經法隨順無諍四者不增不損如所說行又正法念經云若有衆生正行善業為邪見人說一偈法令淨信佛命終生應聲天受種種樂從天還退隨業流轉若為財物故與人說法不以悲心利益衆生而取財物或用飲酒或與女人共飲共食如伎兒法自賣求財如是法施其果甚少生於天上作智慧鳥能說偈頌是則名曰下品法施也云何名為中品法施耶

為名聞故為勝他故為勝餘大法師故為人說法或以妬心為人說法如是法施得報亦少生於天中受中果報或生人中是則名曰中品法施也云何名為上品法施耶以清淨心為欲增長衆生智慧而為說法不為財利為令邪見衆生等住於正法如是法施自利利人無上最勝乃至涅槃其福不盡是則名曰上品法施也又迦葉經爾時世尊而說偈頌曰

三千大世界珍寶滿其中以此用布施所得功德少若

說一偈法功德為甚多三界諸樂具盡持施一人不如一偈施功德為最勝此功德勝彼能離諸苦惱若恒沙世界珍寶滿其中以施諸如來不如一法施施寶福雖多不及一法施一偈福尚勝況多難思議

又十住毗婆沙論云在家之人當行財施出家之人當行法施何以故在家法施不及出家人以聽法者於在家人信心淺薄故又在家之人多有財物出家之人於諸經法讀誦通達為人解說在衆無畏非在家者之所

能及又使聽者起恭敬心不及出家又欲說法降伏人心不及出家如偈說曰

先自修行法然後教餘人乃可作是言汝隨我所行身自行不善安能令彼善自不得寂滅何能令人寂

又出家之人若行財施則妨餘善遠離阿練若處必至聚落與白衣從事多有言說發起三毒於六度等心薄乃至貪著五欲捨戒還俗故名爲死或能反戒易起重罪是名死等諸煩惱苦患以是因緣故於出家者稱歎

法施於在家者稱歎財施又金光明經云說法者有五種事一者法施彼我兼利財施不爾二者法施能令衆生出於三界財施者不出欲界三者法施利益法身財施之者長養色身四者法施增長無窮財施必有竭盡五者法施能斷無明財施只伏貪心故知財施不及法也就法施中自有階漸若有所解不用他知恐他勝已秘而不說則自未來常不聞法又智度論云若慳惜法則常生邊地無佛法處由慳法故障他慧明此則不如

賣法他人反勝過此又成實論云若人但能為他説法是名利他是人雖不自隨法行為他説故自亦得利於此施門略有三品下法施者説布施法不説智慧中法施者説於持戒上法施者説於智慧以説智慧教人觀理得斷惑智二障出離生死遠成菩提涅槃樂果乃至但能唯説小乘教化一人令觀生空信解依行雖未得道亦勝教化一閻浮中所有衆生令行十善以信解人解修聖道則有出因要得涅槃又諸法勇王經云閻浮

提中所有水陸空行衆生盡得人身若有一人教是諸人令其安住五戒十善所得功德不如有人教誨一人令得信行又十住毗婆沙論云有四法能退失智慧菩薩所應遠離何等為四一不敬法及說法者二於要法祕匿悋惜三樂法者為作障礙壞其聽心四懷憍慢自高卑人復有四法得其智慧應常修習何等為四一恭敬法及說法者二如所聞法及所讀誦為他人說其心清淨不求利養三如從多聞得智慧故勤求不息如

救頭然四如所聞法受持不忘貴如說行不貴言說

報恩部

如善恭敬經云佛告阿難若有從他聞一四句偈或抄或寫書之竹帛所有名字於若干劫取彼和尚阿闍黎等荷擔肩上或時背負或以頂戴常負行者復將一切音樂之具供養是師作如是事尚自不能具報師恩若當來世於師和尚所起不敬心恒說於過我說愚癡極受多苦於當來世必墮惡道是故阿難我教汝等常行

恭敬尊重之心當得如是勝上之法所謂愛重三寶甚深之法又梵網經云若佛子見大乘法師同見同行來入僧坊舍宅城邑若百里千里來者即迎來送去禮拜供養日日三時供養日食三兩金百味飲食牀座供養法師一切所須盡給與之常請法師三時說法日日三時禮拜不生瞋心患惱之心為法滅身請法若不爾者犯輕垢罪又優婆塞戒經云若優婆塞受持六重戒已四十里中有講法處不能往聽得失意罪又大方等陀

羅尼經云佛告阿難若有父母妻子不放此人至於道場者此人應向父母等前燒種種香長跪合掌應作是言我今欲至道場哀愍聽許亦應種種諫曉隨宜說法亦應三請若不聽者此人應於舍宅默自思惟誦持經典又正法念經云若人供養說法法師當知是人即為供養現在世尊其人如是隨所供養所願成就乃至得阿耨菩提以能供養說法法師故何以故以聞法故心得調伏以調伏故能斷無知流轉之闇若離聞法無有

一法能調伏心又勝思惟經云不起罪業不起福業不起無動業者是名供養佛又華手經云若以華香衣食湯藥等供養諸佛不名為真供養如來坐道場所得微妙法隨能修學者是名真供養故說偈云

若以華塗香衣食及湯藥以此諸供養不名為真供如來坐道場所得微妙法若人能修學是真供養佛

又十住婆沙論云佛告阿難天雨香華不名供養恭敬如來若比丘比丘尼優婆塞優婆夷一心不放逸親近

修集聖法是名真供養佛又寶雲經云不以財施供養於佛何以故如來法身不得財施唯以法施供養於佛爲具佛道以法供養爲最第一又善恭敬經云佛言若有比丘雖復有夏不能閑解如是法句彼亦應當從他依止所以者何自尚不解況欲與他作依止師假令耆舊百夏比丘而不能解沙門秘密之事不解法律等亦應說依止若有比丘從他受法於彼師邊應起尊貴敬重之心欲受法時當在師前不得輕笑不得露齒不得

交足不得視足不得動足不得蹈脚師不發問不得輒言凡有所使勿得違命勿視師面離師三肘令坐即坐勿得違教於彼師所應起慈心若有所疑先應諮白若見師許然後請決當知一日三時應參進止若三時間不參進止是師應當如法治之若參師不見應持土塊或木或艸以爲記驗若當見師在房室内是時學者應起至心遶房三帀向師頂禮爾乃方還若不見師衆務皆止不得爲也除大小便又復弟子於其師所不得麤

言師所呵責不應反報師坐卧牀應先敷拭令無塵汙
蟲蟻之屬若師坐卧乃至師起應修誦業時彼學者至
日東方便到師所善知時巳數往師邊諮問所須我作
何事又復弟子在於師前不得涕唾若行寺內恭敬師
故勿以袈裟覆於肩髆不得籠頭天時若熱日別三時
以扇扇師三度授水授令洗浴又復三時應獻冷飲師
所營事應盡身而營助之佛告阿難若將來世有諸比
丘或於師所不起恭敬說於師僧長短之者彼人則非

是須陁洹亦非凡夫彼愚癡人應如是治師實有過尚不得說況當無也若有比丘於其師邊不恭敬者我說別有一小地獄名為椎㯶當墮是中墮彼處已一身四頭身體俱然狀如火聚出大猛焰熾然不息然已復然於彼獄處復有諸蟲名曰鉤觜彼諸毒蟲常噉舌根時彼癡人從彼捨身生畜生中皆由往昔罵辱於師舌根過故恒食屎尿捨彼身已雖生人間常生邊地具足惡法雖得人身皮不似人不能具足人之形色常被輕賤

誹謗陵辱離佛世尊恒無智慧從彼死已還墮地獄受得無量無邊苦患之法

利益部

如正法念經云說法有十功德多所利益何等為十一時處具足二分別易解三與法相應四非為利養五為調伏心六隨順說法七說施有報八說生死法多諸障礙九說天退歿十說有業果若說法人有此十法令聞法者得多功德利益安樂乃至涅槃若聞法功德成就

深心信根清淨一向淨心信於三寶詣聽法處爲聞正法隨舉一足皆生梵福又大菩薩藏經云於諸菩薩起深愛樂猶如大師於正法所起愛樂心如自已身於如來所起愛樂心如自已命於尊重師起愛樂心猶如父母於諸衆生起愛樂心視如一子於阿遮利耶受教師所起愛樂心敬如眼目於諸正行起愛樂心猶如耳目身首於波羅蜜起愛敬心猶如手足於說法師起愛樂心如衆重寶所求正法起愛樂心猶如良藥於能舉罪

及憶念者起愛樂心猶如良醫又僧伽吒經云爾時一切勇菩薩白佛言世尊若有衆生聞此法者壽命幾劫佛言壽命滿八十劫一切勇白佛言劫以何量佛言譬大城縱廣十二由旬高三由旬盛滿胡麻有長壽人過百歲已取一而去如是城中胡麻悉盡劫猶不盡又如大山縱廣二十五由旬高十二由旬有長壽人過一百歲以輕繒帛一往拂之如是山盡劫猶不盡是名劫量時一切勇菩薩白佛言世尊一發誓願尚得如是福德

之聚壽命八十劫何況於佛法中廣修諸行又涅槃經云若離四法得涅槃者無有是處何等為四一親近善友二專心聽法三繫念思惟四如法修行以是義故聽法因緣則得近於大般涅槃何以故開法眼故世有三人一者無目（譬凡夫人）二者一目（譬聲聞人）三者二目（譬諸菩薩）言無目者常不聞法一目之人雖暫聞法其心不住二目之人專心聽受如聞而行以聽法故得知世間如是三人

又法句喻經云昔佛在舍衛國給孤精舍為諸天人民

說法時波斯匿王有一寡女名曰金剛父母哀愍別為作好舍宅給五百妓女以娛樂之衆共有一長老青衣名曰度勝恒行市買脂粉香華時見男女無數大衆各齋香華出城詣佛即問行人欲何所至衆人荅言佛出於世三界之尊度脱衆生皆得泥洹度勝聞之心悅意喜即自念言今老見佛宿世之福便分香直持買好華隨衆人輩往到佛所作禮却立散華燒香一心聽法已過市取香因聽法功宿行所追香氣熏聞斤兩倍前嫌

其遲晩而共詰之度勝奉道即如事言世有聖師三界之尊擊無上法鼓震動三千往聽法者無央數人實隨聽法是以稽遲金剛之徒聞說世尊法義殊妙非世所聞怏然心歡而自歎曰吾等何罪獨隔不聞即報度勝試為我說之度勝白曰身賤口穢不敢便宣說法之儀先施高座度勝受勅具宣聖旨五百侍女皆大歡喜各脱衣服一領積為高座度勝洗浴承佛威神如應說法金剛之等五百侍女疑結破惡得須陁洹道說法甚

美不覺失火一時燒死即生天上王將人從來欲救火見之已然收拾棺斂葬送畢已往過佛所為佛作禮叉手言曰金剛不幸不覺失火大小燒盡適棺斂訖不審何罪遇此火害唯願世尊彰告未聞佛告大王過去世時有城名波羅柰有長者婦將婇女五百人至城外大祠祀其法難急他姓之人不得到邊無問親疎其有來者擲著火中時世有辟支佛名曰迦羅處在山中晨來分衛暮輙還山迦羅分衛來趣郊祠長者婦見之忿然

瞋恚共捉迦羅撲著火中舉身焦爛更現神足飛昇虚
空衆女驚怖泣涙悔過長跪舉頭而自陳曰女人愚惷
不識至真牽迷長慢毁辱神靈自惟過釁罪惡如山願
降尊德以消重殃尋聲即下而般泥洹諸女起塔供養
舍利佛為大王而說偈言
愚惷作惡不能自解殃追自焚罪成熾然愚不望處不
謂適苦臨墮厄地乃知不善
佛告大王爾時長者婦者今王女金剛是五百侍女者

今度勝等五百妓女是罪福追人久無不鄣善惡隨人如影隨形說是法時諸來大小即得道迹又阿育王經云昔阿恕伽王使道人說法時以步障遮諸婦女使其聽法爾時法師為諸婦女說法恒說施論戒論生天之論有一婦女分犯王法發幕向法師前問法師言如來大覺於菩提樹下覺諸法時覺悟施戒耶更悟餘法耶法師答言佛覺一切有漏法皆苦猶若融鐵此苦因從集而生猶如毒樹修入正道以滅苦集是女人得聞此

語獲得須陁洹道以刀繫頸往到王所白王言我今日犯王重法願王以法治我王問言汝犯何事答言我破王禁制至道人所譬如渴牛不避於死我實渴於佛法是以默突聽法王問言汝聽法時頗有所得不答言得法見四真諦解陰入界及以諸大皆知無我遂得法眼王聞是語踊躍歡喜即為作禮便唱令言自今已後不聽作障隔樂聽法者聽直至法師所對面聽法歎言奇哉我宮內乃出人寶以是因緣當知聽法有大利益又

雜寶藏經云爾時般遮羅國以五百白鴈獻波斯匿王王令送著祇桓精舍衆僧食時人人乞食鴈見僧聚來在前立佛以一音說法衆生各得類解當時羣鴈亦解僧語聞法歡喜鳴聲相和還於池水後毛羽轉長飛至餘處獵師以網都覆殺之一鴈作聲諸鴈皆和謂聽法時聲乘是善心生忉利天生天之法法有三念一念本所從來二念定生何處三念先作何業得來生天便自思惟自見宿因更無餘善唯佛僧邊聽法作是念已五

百天子即時來下在如來邊佛為說法悉得須陁洹波
斯匿王遇到佛所常見五百鴈羅列佛前是日不見便
問佛言此中諸鴈向何處去佛言欲見諸鴈者先鴈飛
去他處為獵師所殺命終生天今此五百諸天子等著
好天冠端正殊特者是今日聽法皆得須陁洹王問佛
言此羣鴈以何業緣墮於畜生命終生天今日得道佛
言昔迦葉佛時五百女人盡共受戒用心不堅毀所受
戒犯戒因緣墮畜生中作此鴈身以受戒故得值如來

聞法獲道以鴈身中聽法因緣生於天上 又舊雜譬喻經云昔有沙門晝夜誦經有狗伏牀下一心聽經不復念食如是積年命盡得人形生舍衛國中作女人長大見沙門分衛便走自持飯與沙門歡喜後作比丘尼應得真道頌曰

王猷外鎣神道內綏皇覺正法斯極宗師敬承玄教崇德振輝師弟說受芳業秀滋四部感悟三達熙怡啓境金牒開訓神機空有齊較玄門洞微遣于無遣至道非

彌

感應緣 略引九驗

宋沙門竺道生

宋居士費崇先

魏沙門天竺勒那

齊沙門釋僧範

隋沙門釋曇延

隋沙門釋慧遠

隋沙門釋法彦

唐沙門釋道宗

唐沙門釋道愻

宋長安龍光寺有竺道生本姓魏鉅鹿人也少小出家聰鋭神異年在志學便登法座吐納宫商道俗髙伏年至具戒器鑒日深性度機警神氣清穆初入廬山幽棲七年以求其志常以入道之要慧解為本故鑽仰羣經斟酌襍論萬里隨法不憚疲苦後與慧叡慧嚴同遊長

安從什公受業關中僧衆咸謂神悟後還都止青園寺宋太祖文皇帝深加歎重後太祖設會帝親同衆御于地筵下食良久衆咸疑日晚帝曰始可中耳生曰白日麗天天言始中何得非中遂取鉢食於是一衆從之莫不歎其樞機得衷後校閱真俗研思因果乃立善惡不受報頓悟成佛又著二諦論佛性當有論法身無色論佛無淨土論應有緣論等籠罩舊說妙有淵旨而守久之徒多生嫌嫉與奪之聲紛然競起又六卷泥洹先至

京都生剖析經理洞入幽微乃說阿闡提人皆得成佛于時大本未傳孤明先發獨見忤衆於是舊學以為邪說譏憤滋甚遂顯大衆擯而遣之生於大衆中正容誓曰若我所說反於經義者請現於身即表癘疾若與實相不相違背者願捨壽之時據師子座言竟拂衣而逝初投吳之虎丘山旬日之中學徒數百其年夏雷震青園佛殿龍昇于天光影西壁因改寺名曰龍光時人歎曰龍既已去生必行矣俄而投迹廬山銷影巖岫山中

僧衆咸共敬服後涅槃大本至于南京果稱闡提悉有佛性與前所說合若符契生既獲斯經尋即講說以宋元嘉十一年冬十一月庚子於廬山精舍昇于法座神色開明德音俊發論義數番窮理盡妙觀聽之衆莫不悟說法席將畢忽見麈尾紛然而墜端坐正容隱几而卒顔色不異似若入定道俗嗟駭遠近悲涕於是京邑諸僧内慙自媿追而信服其神鑒之至徵瑞如此仍葬廬山之阜初生與叡公及嚴觀同學齊名故時人評曰

生敵發天真嚴觀窪流得慧義彭亨進冠淵千點塞生及敵公獨標天真之目故以秀出羣士矣初關中僧肇始注維摩世咸玩味生乃更發深旨顯暢新異及諸經義疏世皆寶焉王微以生比郭林宗乃為之立傳旌其遺德時人以生推闡提得佛此語有據頓悟不受報等時亦憲章宋太祖嘗述生頓悟義有沙門僧弼等皆設巨難帝曰若使逝者可興豈為諸君所屈龍光寺又有沙門寶林初經長安受學後祖述生公諸義時人號曰

逝玄生著涅槃記及注異宗論檄魔文等林弟子法寶亦學兼内外著金剛後心論等亦祖述生義焉近代又有釋慧生者亦止龍光寺蔬食善衆經兼工艸隷時人以同寺相繼號曰大小二生右此一驗出梁高僧傳

宋費崇先者吳興人也少頗信法至三十際精勤彌至泰始三年受菩薩戒寄齋於謝惠遠家二十四日晝夜不懈每聽經常以鵲尾香鑪置膝前初齋三夕見一人容服不凡還來舉鑪將去崇先視膝前鑪猶在其處更

詳視此人見提去甚分明崇先方悟是神異自惟衣裳新濯了無不淨唯坐側有唾壺既使去壺即復見此人還鑪坐前未至席頃猶見兩鑪既即合爲一然則此神人所提者蓋鑪影乎崇先又嘗聞人說福遠寺有僧欽尼精勤得道欣然願見未及得往屬意甚至嘗齋於他家夜三更中忽見一尼容儀端嚴著𪗋布袈裟正立齋席之前食頃而滅及崇先後覲此尼色貌被服即留前所覩者也 右此一驗出冥祥記

元魏時有中天竺沙門勒那魏云寶意是西國人不知
氏族徧通三藏妙入總持以魏永平之初來遊東夏宣
武皇帝每請講華嚴經披閲精義無廢一日正處髙座
忽有一人持笏執名者形如大官云奉天帝命來請法
師講華嚴經意曰今此法席尚未停止待訖經文當來
從命雖然法事所資獨不能建都講香火維那梵唄咸
皆須之可請令定使者如所請見講諸僧既而法事將
了又見前使云奉天帝命故來下迎意乃含笑熈怡告

衆辭訣奄然卒於法座都講等四人亦同時殞魏境道俗聞見斯異無不嗟嘆

齊鄴東大覺寺沙門僧範姓李平鄉人也善解羣書時稱府庫晚年出家經論請妻言行相輔祥徵屢降嘗有膠州刺史杜弼於鄴顯義寺請範冬講至華嚴六地忽有一鴈飛下從浮圖東順行入堂正對高座伏地聽法講散徐出還順塔西爾乃翔逝又於此寺夏講雀來在座西南伏聽終於九旬又曾處濟州亦有一鴟鳥飛來

入聽講訖便去又有一僧懷忿加毀罵云伽叔汝何所知當夜有神打而幾死自非道洽㝠符何能感應如是以天保六年三月二日卒於大覺寺年八十矣

隋京師延興寺釋曇延姓王蒲州桑泉人也世家豪族官歷齊周而性恊書籍鄉邦稱敘探悟玄旨洞曉無差欲著涅槃大疏恐滯凡情每祈誠寤寐願得嘉徵乃於夜夢有人被白服乘於白馬騣尾拂地而導授經旨延手執馬騣與之請論寤後惟曰此必馬鳴菩薩授我義

瑞執駿知其宗旨抵事可觀耳雖感此瑞猶恐不合理更持經疏於陳州治仁壽寺舍利塔前燒香誓曰延以凡度仰測聖心詮釋已了具如別卷若幽致微達願示明靈如無所感誓不傳授言訖涅槃卷軸並放光明通夜呈祥道俗稱慶塔中舍利又放光明三日三夜輝光不絕上屬天漢下照山河合境望光皆來謁拜既感徵祥衆伏傳受君臣重望罕有斯人以隋開皇八年八月十三日終於延興寺春秋七十有三

隋京師淨影寺釋慧遠姓李燉煌人後居上黨之高都馬三藏備通九流洞曉天縱踈朗儀止冲和講導為業天下同歸昔在清化先養一鵝聽講為務開皇七年勅召入京鵝在本寺栖宿廊廡晝夜鳴呼衆共愍之附使達京至淨影寺大門放之鳴叫騰躍逕入遠房依前馴聽不避寒暑但聞法集鐘聲不問旦夕皆入講堂靜聲伏聽僧徒梵散出堂翔鳴若值白黒布薩鳴鐘終不入聽時共異之若遠常途講解依法潛聽中間及餘語便

鳴翔而出信知道藉人弘靈鳥嘉應不可非其身未證法輒昇法座定墮地獄此亦別時之意不得雷同總撥也以開皇年中卒於淨影寺

隋西京真寂道場釋法彦姓張寓居洺州志隆大法而聰明振響冠遠齊倫雖三藏並通偏以大論馳美遊涉法會莫敢抗言開皇十六年下勅以彦為大論衆主住真寂寺鎮長引化仁壽造塔復召送舍利于汝州四年又勅送舍利沂州善應寺掘基深丈餘乃得金沙濤汰

戌純凡有二升光耀奪日又感黄斗自至塔前屈膝前足兩拜而止迴身又禮文帝比景像一拜及入石函于時三萬許人並見天雲五色長十餘丈闊三四丈四遶白雲狀如羅綺正當基上空中自午至未方乃歇滅滅後降五色雲從四方來狀同前瑞又感玄鶴五頭從西北來迴旋塔上乃經四度去復還來復感白鶴於上徘徊久之乃逝又感五色虵盤屈函外可三尺頭向舍利驚終不怖如此數度刺史鄭善果以表奏聞曰臣聞敬

天育物則乾象著其能順地養民則坤元表其德是以
陶唐砥躬非懈伏氣呈祥夏后水土成功玄珪告錫方
知天時人事影響若神伏惟陛下秉圖揖讓受命君臨
區宇無塵聲教盡一含弘光大慈愍無邊天佛垂鑒降
茲榮瑞塔基六處並得異砂炫曜相暉俱同金寶斗為
禮拜太古未經雲騰五色於今方見又感蚍形祿彩盤
旋塔基鶴飈玄素徘徊空際雖軒皇景瑞空傳舊筆漢
帝慶徵徒書簡冊自非德降三寶道冠百王豈能感斯

美慶致招靈異帝乃大悅著于別記以大業三年卒于所住春秋六十矣

唐西京勝光寺釋道宗俗姓孫氏萊州即墨人也三藏通明大論尤精每講大論天雨衆華遶旋講堂飛流戶内既不委地久之還去合衆驚嗟希覩斯瑞武德六年卒于所住春秋六十有一

唐蒲州仁壽寺釋道憖俗姓張氏河東虞鄉人也神器高邈器度虛簡善通機會鑒達治方雖通羣典偏以涅

槃攝論為栖神之宅也至貞觀二年冬月有請講涅槃
預知將終苦不受請前人不測鄭重延之不免來意赴
請登座發題告諸四衆悲歎而言自惟去聖遥遠微言
隱絶庸愚所傳不足師範但以信心歸向自當識悟今
席講說止於云何偈後但世界法爾不久當終時日既
促願各用心遂依文敘悋至偈初即覺失悆無疾而終
春秋七十有五即以其年十二月送往王城谷中南山
之陰闔境同號若喪考妣當夜降雪周三四里乃掃路

通行陳屍山嶺經夕忽有異華遶屍周帀備地涌出可五百枝長二尺許上發鮮榮似凝冬華而形相全異七衆驚慟悲慶諠山有折入城示諸耆宿乃内水瓶至來年五月猶不萎悴自非宿祐所資豈感冥祥嘉應也晉州有人性愛遊獵初不奉信有傳憑感乃造山覓唯覩空處自悔哀哭曰生不蒙開信死不逢奇瑞獨何無感必有神道顯示徵祥言訖地涌奇華還長二尺欣慰嘉應發心永固

右此七驗出唐高僧傳

法苑珠林卷三十三

校譌

第三紙九行世宋南藏作千　第十紙二十行諂佛南藏作盡諂佛所　第十六紙十三行塵疑當作麈尾宋南藏作毛

音釋

詰去吉切問也　懣蘇困切　籠罩籠盧紅切罩都教切　窪烏瓜切　檄胡狄切猶今之長牒也　赭章也切赤色也　殞于敏切歿也　鄴魚怯切地名　屢良遇切頻也　鴞于嬌切鳥名　騣子紅切鬣也　抵都禮切凡也　砥諸氏切礪也　炫胡畎切光明也　颺餘亮切飛也

欽定四庫全書

子部

法苑珠林卷三十四五

詳校官中書臣沈鳳輝

檢討臣何思鈞覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官庶吉士臣潘庭筠

謄錄監生臣周元梓

法苑珠林卷三十四

唐　釋道世　撰

見解篇第十七

述意部

夫心識運變厥理無恒觧惑相翻聖人何迹澄神虛照應機如響所謂寂然不動感而遂通悟道緣機然後神化是以文字應用彌綸宇宙聖變隨方該羅法界非六

通之至聖孰能無化於五道者也

引證部

如分别功德論云如來所以廣為四部各説第一者乃為將來遺法之中四姓出家見解不同共相是非自稱為尊餘人為卑如是之輩不可稱計故預防於未然開其自足之路如光明之中日為其最星宿之中月為其最川流之中海為其最六天之中波旬以為其最色界十八天之中淨居以為其最九十六部之中釋僧以為

其衆九十六道之中佛道以為其最如五百聲聞弟子之中神解各别不可具列第一如拘鄰比丘初化受法善來之首故稱第一如憍梵鉢提比丘善護譏嫌藏身天上故稱第一故功德論云牛脚比丘以二事不得居世間何者此比丘脚似牛甲食飽則呞以是二事不得居世若外道見謂諸沙門食無時節生誹謗心是以佛遣上天在善法講堂坐禪善覺比丘常為衆僧作使至天上佛涅槃後迦葉鳴椎大集衆僧命阿那律徧觀世

間誰不來者阿那律即觀世界盡來唯有憍梵比丘今在天上即遣善覺命召使來善覺到三十三天見在善法講堂入滅盡定彈指覺之曰世尊涅槃已十四日迦葉集衆遣我相命可下世間至衆集所憍梵答曰世間已空我不忍還欲取涅槃即以衣鉢付於善覺還歸衆僧便取涅槃以是因緣善護其身安處天上故稱第一也第二論云憂留毗迦葉所以稱第一者乃宿世以來兄弟三人常有千弟子相隨今遇佛得度俱得羅漢四

事供養由此而興將護聖衆故供養中第一也第三論
云舍利弗所以稱智慧第一者世尊方欲知身子智慧
多少者以須彌為硯子四大海水為墨以四天下竹木
為筆滿四天下人為書師欲寫身子智慧者猶不能盡
況凡夫五通而能測量耶故稱智慧第一也第四論云
大目揵連所以稱神足第一者世尊證說三災流行人
民大饑欲反大地取地下肥以供民命佛止不聽恐損
衆生又欲一手執衆生一手反地佛復不許故知神足

第一也如密迹金剛力士經云目連承佛聖旨西方有一世界名光明幡佛名光明王現在說法目連到彼聽佛語見其身長四千里諸菩薩身長二十里其諸菩薩所食鉢器其高一里目連行鉢際上時諸菩薩白世尊曰唯然大聖此蟲從何而來被沙門服行鉢際上於時彼佛言諸族姓子慎勿發心輕慢此賢所以者何今斯少年名大目連是釋迦文佛聲聞弟子中神足第一時光明佛告大目連吾土菩薩及諸聲聞見卿身小咸發

輕慢仁當顯神足力承釋迦文威德目連稽首足下遶佛七帀踊身在空廣現神足已復住佛前諸菩薩歎未曾有佛言欲試釋迦文佛音響遠近故到此土仁者不宜試如來音響如來音響無限無遠無近廣遠無量不可為喻世尊告曰云何以汝神力到此世界故是世尊釋迦文佛威德所立當遥禮釋迦文佛自當至彼假使卿身以己神足欲還本國一劫不至目連右膝著地向於東方禮釋迦文佛叉手自歸屈申臂頃即時得至故

知目連神足中第一也第五論云阿那律所以稱第一者時佛為大會說法那律坐眠佛見謂曰今如來說法汝何以眠耶夫眠者心意閉塞與死何異那律慙愧𧺫心自誓不敢復眠不眠遂久眼便失明所以然者凡有六食眼有二食一視色二睡眠五情亦各二食得食者六根乃全以眼失食故喪眼根佛命耆域治之曰不眠不可治已失肉眼無所復覩五百弟子各棄馳散倩人貫針扪摸補衣線盡重貫無人可倩左右唱曰誰求福

者與我貫針世尊忽然到前取來吾與汝貫問曰是誰
曰我是佛也曰佛已福足復欲求福耶曰福德可猒耶
那律思惟佛尚求福況於凡人耶心中感結馳向佛視
以至心故忽得天眼重復思惟便得羅漢凡得羅漢皆
有三眼一肉眼二天眼三慧眼三眼視者恐肉眼亂天
眼爭功精麤以襍觀故専用天眼觀大千界精麤悉覩
故言天眼第一也第六論云迦栴延所以稱善分別義
第一者將欲撰集法藏心中惟曰為人間憒鬧精思不

專故隱地中七日撰集大法已訖呈佛稱曰善哉聖所所印可以為一藏此義微妙降伏外道故稱第一又佛稱仁者辯才析理解義第一也第七論云所以稱婆拘羅壽命極長者以曩昔曾供養六萬佛於諸佛所常行慈心飛蜎蠕動有形命類恒加慈愍無有毫釐殺害之想佛告阿難如我今日正壽八十者如來隨世欲適衆生不現其異故壽八十婆拘羅者受前宿世慈心之福故年壽加倍一百六十復昔毗婆尸如來出世時有長

者居明貞修禀性良謙請佛及僧九十日四事供養有一比丘來求索藥長者問曰何所患苦答曰頭痛長者答曰此必腦上有水仰攻其頭是以頭痛即施一呵梨勒果因服病除緣是福報九十一劫未曾病患阿難問婆拘羅何以不為人說法為無四辯智慧而不說耶答曰我於四辯捷疾之智非為不足直自樂靜不善憒閙故不說法故長命省事第一也第八論云所以稱優波離持律第一者是五百釋子剃髮師不輕不重泯然除

盡佛命善來即成沙門佛即授戒得阿羅漢次授五百釋子戒優波離為上座諸釋子言此我家僕何緣禮之佛言不爾法無貴賤先達為凡俛仰不已制意為禮即時天地大動諸天於上讚曰善哉善哉今日諸釋降伏貢高此意難勝故地為動當五百釋子為道時亦有九萬九千人出家為道優波離自從佛受戒已來未曾犯如毫氂故稱持律第一又祇園精舍北有一比丘得病經六年不差波離往問何所患苦欲何所須曰我有所

須以違佛教故不可說曰但說無苦曰我唯思酒五升

病便除愈優波離曰且住我為汝問佛還即問佛有比

丘病須酒為藥不審可得飲不世尊曰我所制法除病

苦者優波離即還索酒與病比丘病即除愈重與說法

得羅漢道佛讚波離汝問此事使病比丘得蒙除差又

使得道若不得度後墮三塗無有出期乃為將來比丘

能設禁法使知輕重得濟危厄汝真持律以律付汝勿

令漏失不可示以沙彌白衣復稱第一也第九論云所

以稱難陁比丘端正第一者餘諸比丘各名有相舍利弗有七相目連有五相阿難有二十相猶難陁有三十相難陁金色阿難銀色衣服光耀金縷履屣執瑠璃鉢入城乞食其有見者無不欣悦自捨如來餘諸弟子無能及者故稱端正第一宗女請佛於外見難陁愛樂情深接足為禮以手摩之雖覩美姿寂無情想形形相感則失不淨宗女不達疑有欲心佛知其意告宗女曰勿生疑心難陁却後七日當得羅漢以是言之知心不變

故稱第一第十論云所以稱婆陁比丘解人疑滯第一者三世諸佛皆共八萬四千以為行法衆生得道不必偏行衆行隨其所悟處以為宗趣何者衆生結使不同病有多少垢有厚薄是故如來設教若干或有一藥治衆病或有衆藥治一病猶六度相統一行為主衆行悉從一行不專衆病隨起隨病所起對藥應之若計常起以無常對之若計有心起以空心對之當其無常領行萬行皆無常也猶施造八萬八萬皆為施所造也亦猶

如來八音中一音統八響一響統百教一教統百義一一相領至千萬億一音報萬億其變如是略說統行其喻亦爾此比丘專以略說為主故稱第一也第十一論云所以稱天須菩提著好衣第一者五百弟子中有兩須菩提一王者種一長者種其天須菩提出王者種所言天者為五百世中常生天上化應聲聞下生王家食福自然未曾匱乏佛還本國佛勑出家約身守節麤衣惡食草蓐為牀大小便為藥此比丘聞佛切教退欲還

家佛受波斯匿王請即詣佛所辭退而還阿難語曰君且住一宿須菩提曰道人屋舍如何可止且至白衣家寄止一宿明當還歸阿難曰但往今當嚴辦即往王所種種坐具旛華香油嚴飾皆備此比丘便於中止宿以適本心意便得定思惟四諦至於後夜即得羅漢阿難白佛天須菩提已得羅漢飛在虛空佛語阿難夫衣有二種可親不可親若著好衣益其道心此可親近若損道心此不可親近也是故阿難或從好衣得道或從五

納弊惡得道所悟在心不拘形服也是故言之天須菩提著好衣第一也第十二論云所以稱羅雲持戒不毀第一者或云羅雲喜妄語好瞋佛捨輪王之位而作沙門東西行乞不可羞耻以嫌如來故作妄語若有人問如來所在實在祇舍而云在耆闍園實在耆闍園而言在祇園反覆妄語誑於來人阿難白佛羅雲妄語佛喚羅雲來卿實妄語耶對曰實爾我所以捨聖王位者以不可恃怙皆歸無常正使帝釋梵王皆不可保況復聖

王而可恃耶佛語羅雲我前後捨此不可稱計而汝今
時方恨我耶佛語羅雲汝取水來羅雲即盛滿鉢水授
與如來如來執鉢水謂羅雲曰汝見此水不對曰已見
佛言此水滿鉢無所減者喻持戒完具無所損落復瀉
半棄謂羅雲曰汝見此水不對曰見之佛言此水失半
喻戒不具足復瀉水盡示羅雲曰見此空鉢不答曰已
見佛言犯戒都盡喻如空鉢復以鉢覆地示曰汝見此
不答曰已見佛言已犯戒盡當墮地獄喻鉢口向地也

羅雲自被約勑以後未曾復犯如毫釐戒故稱持戒第一也忍行亦爲第一故舍利弗將羅雲入舍衛城乞食時有婆羅門見羅雲在後行即興惡意打羅雲頭破血流汙面羅雲即生惡念要當方便報此怨家舍利弗已知心念爲其拭血謂羅雲曰當憶汝父昔爲王時人來索眼即挑眼與截手截足亦不悔恨若爲象時以牙與人亦不猒倦汝今云何起此惡念羅雲聞說即自尅責我今云何惡心向彼即忍如地不起害心如毛髮許時

打羅雲者墮無擇地獄中以是因縁持戒忍行最為第一也第十三論云所以稱槃陁比丘暗鈍然能變形第一者良由佛教使誦掃帚得帚忘掃得掃忘帚六年之中專心誦此意遂解悟而自惟曰帚者篲掃者除篲者即喻八正道糞者喻三毒垢也以八正道篲掃三毒垢所謂掃帚義者止謂此耶深思此理心即開解得阿羅漢道復有婆羅門名曰梵天亦名世典博覧羣籍圖書祕讖天文地理無不闗練故名世典自以德高命共論

議謂般陁曰能與我共論耶般陁曰我尚能與汝祖父梵天共論何況汝盲無目人乎梵志尋言即語曰盲與無目有何等異般陁默然不對無以相酬即以神足相答騰空去地四丈九尺結跏趺坐梵志仰瞻敬情内發時舍利弗知其辭匱現變相答若不往屈梵志不度即以神足作般陁形便使般陁本形不現化形問曰汝為是天是人乎答曰是人又問人為是男子不曰是男子又問男子與人有何等異答曰不異又問人者統名男

子據形何得不異向言盲者謂不見今世後世善惡之報無目者謂無智慧之眼以斷結使也梵志心解即得法眼淨以是因緣般陁變形爲第一也（此之羅漢且偏據一長而云第一若論實德神解並皆第一也）如增一阿含經云時世尊於十五日說戒時諸比丘僧及五百比丘衆從祇洹沒詣阿耨達池時龍王至世尊所頭面禮足在一面坐觀衆空無舍利弗今無此坐佛告目連言汝速至舍利佛所以我聲告目連承教往舍衛城語舍利弗言佛呼汝來阿耨達龍

王欲得相見舍利弗自解祇支帶著目連前謂目連曰汝有神足舉此衣帶結目連執帶不能移動盡力欲舉地皆大動舍利弗便舉目連著東弗于逮又以帶纏須彌山目連便舉動須彌山舍利弗復以此帶纏如來座目連遂不能動捨帶還龍王所遥見舍利弗已在前至結跏趺坐繫念在前目連白佛言我不失神足耶何以故舍利弗後没先至佛曰不退舍利弗有大智慧佛告目連衆多比丘無恭敬心於汝言舍利弗神足勝汝汝

原書卷次訛誤

可於此衆中現其威力對曰承教即於座起往須彌山頂以一足蹈山頂舉一足著梵天上蹴須彌山使地六反震動時諸比丘歎未曾有目連說偈時六十比丘因此漏盡意解又文殊師利般涅槃經云佛告跋陀羅菩薩此文殊師利有大慈悲生於此國多羅聚落梵德婆羅門家其生之時家内屋宅化如蓮華從母右脇出身紫金色墮地能語如天童子有七寶蓋隨覆其上九十五種諸論議師無能酧對唯於佛所出家學道住首楞嚴

三昧佛涅槃後四百五十歲當至雪山為五百仙人宣揚十二部經教化令住不退已至本生地於空野澤尼拘樓陁樹下結跏趺坐入首楞嚴三昧身諸毛孔出金色光徧照十方世界度有緣者身如紫金山正長丈六圓光嚴顯面各一尋於圓光内有五百化佛一一化佛有五化菩薩以為侍者佛告跋陁波羅是文殊師利有無量神通變現不可具説若有衆生但聞文殊師利名除却十二億劫生死之罪若禮拜供養者生生之處恒

生佛家若未得見當誦持首楞嚴稱文殊師利名一日至七日文殊必來至其人所若有宿業障者夢中得見夢中見者於現在身若求聲聞以見文殊師利故得須陁洹乃至阿那含若出家人見者以得見故一日一夜成阿羅漢若有深信方等經典是法王子於禪定中為說深法亂心多者於其夢中為說實義令其堅固於無上道得不退轉我滅度後一切衆生其有得聞文殊師利名者見形像者百千劫中不墮惡道若有受持讀誦

文殊師利名者設有重障不墮阿鼻極惡猛火常生他方清淨國土值佛聞法得無生忍又賢愚經云佛在王舍城鷲頭山中時波羅柰王名波羅摩達王有輔相生一男兒相好備滿身色紫金姿容挺特輔相見子倍增怡悅其母素性不能良善懷妊已來悲矜苦厄悲潤黎庶等心護養父名相師令占相之相師見喜因為立字號曰彌勒其兒殊稱合土宣聞國王聞懼恐大奪位聞其未長當預除滅即勅輔相聞汝有子容相有異汝可

將來吾欲得見時宮內人及父知王欲圖甚懷湯火（餘經）

權計即報王言近遣向南天國外舅家養來奉侍王其兒有舅名波婆梨在波婆富羅國為彼國師聰明高博智達殊才五百弟子恒逐諮稟於時輔相憐愛其子懼被其害密計遣人乘象送之舅見彌勒覩其色好加意愛養敬視在懷其年漸大教使學問一日諮受勝餘終年學未經歲普通經書時波婆梨見其外甥學既不久通達諸書欲為作會顯揚其美遣一弟子至波羅奈語於輔相說兒所學索於珍

寶欲為設會其弟子往至于中道聞人説佛無量德行思慕欲見即往趣佛未到中間為虎所噉乘其善心生第一四天波婆梨自竭所有為設大會一切都集設會巳訖大施達嚫人得五百金錢財物罄盡有一婆羅門名勞度差㝡於後至獨不得食唯與五百金錢勞度差言聞汝設施云何空爾若必拒逆不見給者汝更七日頭破七段時波婆梨恐有惡祝及餘蠱道事不可輕深以為懼前使弟子終生天者遥見其師愁顇無頼即從

天下來到其前問其師言何故愁憂師具廣說天白師言勞度差者未識頂法愚癡迷網惡邪之人竟何所能而乃憂此令惟有佛家解頂法無極法王特可歸依時波婆梨聞天說佛即重問之佛是何人天即說佛功德智慧不可稱計今在王舍城鷲頭山中時波婆梨聞歎佛德自思必是我書所說佛星下現天地大動當生聖人今悉有此即勅彌勒等十六人往看相好心念難之我師波婆梨為有幾相我師年幾我師是何種姓我師

有幾弟子若答知數斯必是佛汝等必為弟子遣一人語我消息時彌勒等進趣王舍近到鷲山見佛光明種種神異衆相赫然益以歡喜即奉師勑遥以心難佛遥答之一一無差深生敬仰頭面禮訖佛為説法其十五人得法眼淨求索出家佛言善來鬚髮自墮法衣在身重為説法成阿羅漢十六人中時有一人字賔祈竒是波婆姊子即遣往白消息還到本國具以聞見廣為説之波婆聞喜即從坐起長跪合掌向王舍城誠心請佛

唯願屈神來見接濟如來遥知屈申臂頃來到其前禮已舉頭見佛驚喜佛為說法逮阿那含於時世尊尋還鷲山（唯彌勒一人不取小果誓發大願志趣菩提也）佛告諸比丘於未來世此閻浮提土地方正平坦廣博無有山川地生輭草猶如天衣爾時人民壽八萬四千歲身長八丈端正殊妙人性仁和具修十善彼時當有轉輪聖王名曰勝伽（晉書具也）彼時有婆羅門家生一男兒字曰彌勒身色紫金三十二相衆好畢滿光明殊赫出家學道成最正覺廣為衆

生轉妙法輪其第一大會度九十三億衆生之類第二大會度九十一億第三大會度九十億如是三會說法得蒙度者悉我遺法種福衆生皆得在彼三會之中阿難白佛不審從何造起名為彌勒佛言過去久遠習慈三昧定意柔輭更無害心故字彌勒梵云彌勒此曰慈氏故彌勒者亦是姓也餘經云過去有佛已字彌勒值佛立願同名彌勒字阿逸多者此云無能勝智過於人故云無能勝也

頌曰

賢人執玄度弱喪升虛遷師通資自發神光照有緣應

變名殊別聖錄同靈篇乘乾因九五逸響亮三千法鼓振玄教龍飛應人天恬智冥微妙縹眇詠童玄磐紆七七紀嘉運莅中旛挺此四八姿映蔚華林園

感應緣略引二驗

晉沙門竺鳩摩羅什

宋沙門釋法顯

晉長安有鳩摩羅什此云童壽天竺人也家世國相什祖父達多倜儻不羣名重於國父鳩摩羅炎聰明有懿

節將嗣相位乃辭避出家東度葱嶺龜茲王聞其棄榮甚敬慕之自出郊迎請為國師王有妹年始二十才悟明敏過目必能一聞則誦且體有赤黶法生智子諸國娉之並皆不許及見炎心欲當之乃逼以妻焉既而懷什什在胎中其母慧解倍常聞雀梨大寺名德既多又有得道之僧即與王族貴女德行諸尼彌日設供請齋聽法什母忽自通天竺語難問之辭必窮淵致衆咸歎異有羅漢達摩瞿沙曰此必懷智子為說舍利弗在胎

之證及什生之後還忘前言頃之什母樂欲出家夫未之許遂更産一男名佛沙提婆後因出城遊觀見塚間枯骨異處縱橫於是深惟苦本定求離俗誓不落髮不咽飲食至六日夜氣力綿乏疑不達旦夫乃懼而許焉以未剃髮故猶不嘗進即勅人除髮乃下飲食次旦受戒仍業禪法專精匪懈學得初果什年七歲亦俱出家從師受經日誦千偈偈有三十二字凡三萬二千言誦毗曇既過師授其義即自通達無幽不暢時龜兹國人

以其母王女利養甚多乃攜什避之什年九歲隨母度辛頭河至罽賓國遇名德法師盤頭達多即罽賓王之從弟也淵粹有大量材明博識獨步當時三藏九部莫不該練從旦至中手寫千偈從中至暮亦誦千偈名播諸國遠近師之什至即崇以師禮從受雜藏中長二含凡四百萬言達多每稱什神俊遂聲徹於王王即請入集外道論師共相攻難言氣始交外道輕其年幼言頗不遜什乘隙而挫之外道折伏愧惋無言王益敬異日

給鵝腊一隻秔麪各二斗酥六升此外國之上供也所
住寺僧乃差大僧五人沙彌十人營視掃灑有若弟子
其見尊崇如此至年十二其母携還龜玆諸國皆聘以
好爵什並不顧時什母將什至月氏北山有一羅漢見
而異之謂其母曰常當守護此沙彌若至三十五不破
戒者當大興佛法度無數人與優波掬多無異若戒不
全無能爲也止可才明俊乂法師而已什進到沙勒國
頂戴佛鉢心自念言鉢形甚大何其輕耶即重不可勝

失聲下之母問其故答云兒心有分別鉢有輕重耳遂停沙勒一年其冬誦阿毗曇於十門修智諸品無所諮受而備達其妙又於六足諸門無所滯礙沙勒國有三藏沙門名喜見謂其王曰此沙彌不可輕王宜請令初開法門凡有二益一國内沙門恥其不逮必見勉勵二龜兹王必謂出我國而彼尊之是我尊也必來交好王許焉即設大會請什升座説轉法輪經龜兹王果遣使酬其親好什以説法之暇乃尋訪外道經書善學章陁

舍多論多明文辭製作問答等事博覽四韋陁典及五
明諸論陰陽星筭莫不畢盡妙達吉凶言若符契為性
率達什初學小乘後專務方等乃歎曰吾昔學小乘如
人不識金以鍮石為妙因廣求義要受誦中百二論及
十二門論等頃之隨母進到温宿國即龜茲之北界時
温宿有一道士神辯英秀振名諸國手擊王鼓而自誓
言論勝我者斬首謝之什既至以二義相檢即迷悶自
失稽首歸依於是聲滿蔥左譽宣河外龜茲王躬往温

宿迎什還國廣說諸經四遠學宗莫有能抗時王女為尼字阿竭耶末帝博覽羣經特深禪要云已證二果聞法喜踊乃更設大集請問方等經奥什為析辯諸法皆空無我分別陰界假名非實時會聽者莫不悲感追悼皆恨悟之晚矣至年二十受戒於王宮從卑摩羅叉學十誦律有頃什母辭往天竺謂龜兹王白純曰汝國尋衰吾其去矣行至天竺進登三果什母臨去謂什曰方等深教應大闡真丹傳之東土唯爾之力但於自身無

利其可如何什曰大士之道利彼亡軀若必使大化流
傳能洗悟矇俗雖復身當鑪鑊苦而無恨於是留住龜
兹止乎新寺後於寺側故宮中初得放光經始就披讀
魔來蔽文唯見空牒什知魔所為誓心逾固魔去字顯
仍習誦之復聞空中聲曰汝是智人何用讀此什曰汝
是小魔宜時速去我心如地不可轉也停住二年廣誦
大乘經論洞其祕奥龜兹王為造金師子座以大秦錦
褥鋪之令什升而説法什曰家師猶未悟大乘欲躬往

仰禮不得停此俄而大師盤頭達多不遠而至王曰大師何能遠顧達多曰一聞弟子所悟非常二聞大王弘賛佛道故冒涉艱危遠萃神國什得師至欣遂本懐為說德女問經多明因縁空假昔與師俱所不信故先說也師謂什曰汝於大乘見何異相而欲尚之什曰大乘深淨明有法皆空小乘偏局多滯名相師曰汝說一切皆空甚可畏也安捨有而愛空乎如昔狂人令織師織綿極令細好織師加意細若微塵狂人猶恨其麤織師

大怒乃指空示曰此是細縷狂人曰何以不見師曰此縷極細我工之良匠猶且不見况他人耶狂人大喜以付織師師亦効焉皆蒙上賞而實無物汝之空法亦由此也什乃連類而陳之往復苦至經一月餘日方乃信服師歎曰師不能達反啓其志驗於今矣於是禮什為師言和尚是我大乘師我是和尚小乘師矣西域諸國咸伏什神儁每至講說諸王皆長跪坐側令什踐而登焉其見重如此什既道流西域名被東川時符堅僞號

關中有外國前部王及龜兹王弟並來朝堅堅引見二王説堅云西域多産珍奇請兵往定以求内附至堅建元十三年歲次丁丑正月太史奏云有星見外國分野當有大德智人入輔中國堅曰朕聞西域有鳩摩羅什襄陽有沙門道安將非此耶即遣使求之至十七年二月鄯鄯王前部王等又説堅請兵西伐十八年九月堅驍騎將軍呂光陵江將軍姜飛將前部王及車師王等率兵七萬西伐龜兹及烏耆諸國臨發堅餞光於建章

宮謂光曰夫帝王應天而治以子愛蒼生為本豈貪其
地而伐之正以懷道之人故也朕聞西國有鳩摩羅什
深解法相善閑隂陽為後學之宗朕甚思之賢哲者國
之大寶若克龜茲即驛送什光軍未至什謂龜茲王白
純曰國運衰矣當有勍敵日下人從東方來宜恭承之
勿抗其鋒純不從而戰光遂破龜茲殺純立純弟震為
主光既獲什未測其智量見其年齒尚少乃凡人戲之
光還中路置軍於山下將士已休什曰不可在此必見

狼狽宜徙軍隴上光不納諫至夜果大雨洪潦暴起水深數丈死者數千光始密而異之什謂光曰此凶亡之地不宜淹留推運揆數應速言歸中路必有福地可居光從之至涼州聞苻堅已為姚萇所害光三軍縞素大臨城南於是竊號關外稱年太安太安二年正月姑臧大風什曰不祥之風當有奸叛然不勞自定也後方驗什之言也什停涼積年呂光父子既不弘道故藴其深解無所宣化苻堅已亡竟不相見及姚萇僭有關中亦

挹其高名虛心要請呂以什智計多解恐為姚謀不許
東入及萇卒子興襲位復遣敦請興弘始三年三月有
樹連理生于廟庭逍遥園葱變為茝以為美瑞謂智人
應入至五月興遣隴西公碩德西伐呂隆隆軍大破至
九月隆上表歸降方得迎什入關以其年十月二十日至
于長安興待以國師之禮甚見優寵晤言相對則淹留
終日研微造盡則窮年忘倦自大法東被始於漢明涉
歷魏晉經論漸多而天竺所出多滯文格義興少崇三

寶銳志講集什既至止仍請入西明閣及逍遥園譯出衆經什既率多諳誦無不究盡轉能漢言音譯流便既覽舊經義多紕僻皆由先度失旨故不與梵本相應與使沙門僧䂮僧遷法欽道流道恒道標僧叡僧肇等八百餘人諮受什旨更令出大品什持梵本與執舊經以相讎校其祿文異舊者義皆圓通衆心愜伏莫不欣贊興以佛道沖邃其行惟善信為出苦之良津御世之洪則故託意九經遊心十二乃著通三世論以勗示因果

王公已下並欽贊厥風大將軍常山公顯左將軍安城
侯嵩並篤信緣業屢請什於長安大寺講說新經續出
大小乘經論凡有三百九十餘卷名在別傳並暢顯神
源揮發幽致于時四方義士萬里必集盛業久大于今
式仰諸方道俗英賢之徒如釋慧遠等學貫羣經棟梁
遺化而時去聖久遠疑義莫決乃封以諮什凡覲國王
必有贊德見佛之儀以歌歎為貴經中偈頌皆其式也
但改梵為秦失其藻蔚雖得大意殊隔文體有似嚼飯

與人非徒失味乃令嘔噦也什常作頌贈沙門法和云
心山育明德流薰萬由延哀鸞孤桐上清音徹九天凡
為十偈辭喻皆爾什雅好大乘志存敷演常歎曰吾若
著筆作大乘阿毗曇非迦栴延子所比也今在秦地深
識者寡折翮於此將何所論乃悽然而止唯為姚興著
實相論二卷并注維摩經出言成章無所改删辭喻婉
約莫非玄奥什為人神情映徹傲岸出羣應機領會罕
有其匹篤性仁厚汎愛為心虚已善誘終日無勌姚主

嘗謂什曰大師聰明超悟天下莫二若一旦後世何可
使法種無嗣於是杯度比丘在彭城聞什在長安乃歎
曰吾與此子戲别三百餘年杳然未期遲有遇於來生
耳什未終省覺四大不悆口云願凡所宣譯傳流後世
咸共弘通今於衆前發誠實誓若所傳無謬者當使焚
身之後舌不焦爛以僞秦弘始十一年八月二十日卒
於長安是歲晉義凞五年也即於逍遥園依外國法以
火焚屍薪滅形碎唯舌不灰

宋江陵辛寺有釋法顯姓龔平陽武陽人志行明敏儀軌整肅常慨經律舛闕志勵尋求以晉隆安三年與同學慧景道整慧應慧嵬等發自長安西度流沙上無飛鳥下無走獸四顧茫茫莫測所之唯視日以准東西人骨以摽行路耳屢有熱風惡鬼遇之必死顯任緣委命直過險難有頃至葱嶺葱嶺冬夏積雪有惡龍吐毒風雨沙礫山路艱危壁立千仞昔有鑿石通路傍施梯道凡度七百餘所又躡懸絙過河數十餘處皆漢時張騫

甘父所不至也次度雪山山遇寒風暴起慧景噤顫不能前語顯曰吾其死矣卿可前去勿得俱殞言絶而卒顯撫之泣曰本圖不果命也奈何復自力孤行遂過山險凡所經歷四十餘國將至天竺去王舍城三十餘里有一寺逼暝過之顯欲詣耆闍崛山寺僧諫曰路甚艱阻且多黒師子亟經噉人何由可至顯曰遠涉數萬誓到靈鷲身命不期出息非保豈可使積年之誠既至而廢耶雖有險難吾不懼也衆莫能止乃遣兩僧送之顯

既至山日將曛夕遂欲停宿兩僧危懼捨之而還顯獨留山中燒香禮拜翹感舊迹如覩聖儀至夜有三黒師子來蹲顯前舐脣揺尾顯誦經不輟一心念佛師子乃低頭下尾伏顯足前顯以手摩之呪曰若欲相害待我誦竟若見試者可使退矣師子良久乃去明晨還返路窮幽梗止有一徑通行未至里餘忽逢一道人年可九十容服麤素而神氣儁逺顯雖覺其韻髙而不悟是神人後又逢一少僧顯問曰向耆年是誰耶答云頭陁迦

葉大弟子也顯方大悵恨更追至山所有橫石塞于室口遂不得入顯流涕而去進至迦施國國有白耳龍每與衆僧約令國內豐熟皆有信効沙門為起龍舍并設福食每至夏坐訖龍輒化作一小虵兩耳悉白衆皆咸識是龍以銅盂盛酪置龍於中從上座至下行之徧乃化去年輒一出顯亦親見後至中天竺於摩竭提邑波連佛阿育王塔南天王寺得摩訶僧祇律又得薩婆多律抄襍阿毗曇心綫經方等泥洹經等顯留三年學胡

語胡書方躬自書寫於是持經像寄附商客到師子國顯同旅十餘或留或亡顧影唯已常懷悲慨忽於玉像前見商人以晉地一白團絹扇供養不覺悽然下淚停二年復得彌沙塞律長雜二含及雜藏並漢土所無既而附商人大船循海而還船有二百許人值黑風水入衆皆惶懼即取雜物棄之顯恐棄其經像唯一心念觀世音及歸命漢土衆僧船任風而去得無傷壞經十餘日達耶婆提國停五月復隨他商東適廣州舉帆二十

餘日夜忽大風合舶震懼衆咸議曰坐載此沙門使我等狼狽不可以一人故令一衆俱亡共欲推之法顯檀越厲聲呵商人曰汝若下此沙門亦應下我不爾便當見殺漢地帝王奉佛敬僧我若至彼告王必當罪汝商人相視失色俛仰而止既水盡粮竭唯任風隨流忽至岸見藜藿菜依然知是漢地但未可測何方即乘船入浦尋村見獵者二人顯問此是何地耶獵人曰此是青州長廣郡牢山南岸獵人還以告太守李嶷嶷素信敬

志聞沙門遠至躬自迎慰顯持經像隨還頃之欲南歸
青州刺史請留過冬顯曰貧道投身於不返之地志在
弘通何期未果不得久停遂南造京師就外國禪師佛
馱跋陁於道揚寺翻譯經律論等百餘萬言流布教化
咸使見聞有一家失其姓名居近朱雀門世奉正化自
寫一部讀誦供養無別經室與襍書共屋後風火忽起
延及其家資物皆盡唯泥洹經儼然具存煨燼不侵卷
色無改京師共傳咸歎神妙其餘經律後至荆州卒於

辛寺春秋八十有六衆咸慟惜其遊履諸國別有大傳

二驗出梁

高僧傳

法苑珠林卷三十四

音釋

呞抽知切噍也 䍦呂支切毫曰䍦 屣踈士切屐屩 雋徐醉切帚也 蹴子六切踐也 嚫初撞切施也 蠱公戶切師巫以左道惑人也 眇亡沼切 倜儻倜他歷切儻他朗切倜儻卓異貌 隙綺戟切孔也 惋烏貫切懊歎也 腊思亦切乾肉也 窅烏皎切深遠也 鄯時戰切 狼狽狼盧當切狽邦妹切 揆渠委切度也 縞古老切白也 齒苗改切香草也 紕匹夷切踈也 翮下革切鳥之勁羽也 翹渠堯切企也

法苑珠林卷三十五

唐 釋道世 撰

宿命篇第十八

述意部

夫業行參差宿緣之途非一壽命脩短明昧之理無恒良由業因善惡致使報有冥奐或有憶識多劫或有緣念累代或有但記一生或有唯知現在所以凡聖殊隔

宿命延促雖復拓神感聖習氣尚存除惑見理戲心猶在自非位登十地行淵三祇奚能永斷習因感茲勝報也

引證部

第一天趣中依婆沙論云亦有生處得智知他心等然微細故不別說之如上天報中已具說之亦同下傍生鬼趣中述故婆沙論云所以者何非田器故有勝靚相聞語智等所覆損故有他心通及願智等所映蔽故評

曰應作是說於四趣中生處得智各知五趣於理無違第二問人趣亦有本性念生智類應能知他心等何故不說答應說而不說者當知此義有餘復次少故不說謂人趣中得此智者極少有故而不說之如婆沙論說此皆從不惱害業能生此智若有衆生能護身口不惱他者在母胎時其必寬容不為冷熱二觸母腹不淨惡血所困至出胎時又復不為產門逼迫令心錯亂以是因緣覺了惺悟念知前事今不知者良由違前法故忘

失錯亂故不能知也問曰各知幾趣耶答曰還如婆沙論說天知五趣人知四趣除天鬼知三趣畜生知二趣地獄唯知地獄之事由勝故上得知下下由劣故不知上問曰若由劣故不知上者何故經說善住龍王伊鉢羅龍王等能知帝釋勝人心之所念耶答曰如婆沙論說此等皆是比知非是正知如彼帝釋欲與修羅戰時善住龍王背上諸骨自然出聲彼即念言我今背骨出大音聲定知諸天必欲與彼修羅共鬬定當須我作是念

已即便向彼帝釋邊去又如帝釋欲遊戲時伊鉢羅龍王背上自然有其香手現彼則念言我今背上香手現定知帝釋欲戲園林必當須我作是念已即自化身作三十二頭通其舊首合有三十三頭於彼一一頭上各出六牙一一牙上各出七大寶池一一池中各出七莖蓮華一一蓮華各出七葉一一葉上出七寶臺一一臺中起七寶帳一一帳内有七天女一一天女有七侍者一一侍者有七妓女一一妓女皆作天樂作是化已屈

中臂頂往諸帝釋殿前而住帝釋見已即與眷屬升其常頭之上自餘三十三天輔臣各將眷屬升餘三十二頭之上升已即便舉身凌空迅疾往詣遊戲之處以此驗知亦是比知非是正知也以此引事證知上得知下下不知上也然此理未盡如下狼知女心殺兒而去此即下亦知上何言下不知上耶且處從多而說上得知下下不得知上若細尋求上下通知不可具引又新婆沙論云如王舍城內有一屠兒名曰伽吒是未生怨王

少小知友曾白太子汝登王位與我何願太子語言當
恣汝請後未生怨害父自立伽吒於是從王乞願王便
告曰隨汝意求伽吒白言願王許我王舍城中獨行屠
殺王遂告曰汝今云何求此惡願豈不怖畏當來若耶
屠兒白王諸善惡業皆無有果何所怖畏王遂告曰汝
云何知伽吒白王我憶過去六生於此王舍城中當行
屠殺最後生在三十三天中多受快樂從彼天歿來生
此間少小與王得為知友故知善惡其果定無王聞生

疑便往白佛佛告王曰此事不虛然彼屠兒曾以一食施與獨覺發邪願言使我常於王舍城內獨行屠殺後得生天由勝業因果遂其願彼先勝業與果今盡却後七日定當命終生號叫地獄次第受先屠業苦果是故此智極知七生復有說者此極能憶五百生事謂有必芻自憶過去五百生中墮餓鬼趣念彼所受饑渴苦時徧身流汗深心怖惱息諸事業精進熾然後經多時得預流果復有苾芻自憶過去五百生中墮地獄趣念彼

所受地獄苦時諸毛孔中徧皆血流身及衣服非常臭穢每日諸水澡浴浣衣衆人謂之計水為淨又薩婆多論問曰願智宿命智有何差别答宿命智知過去願智知三世宿命智知有漏願智二俱兼知宿命智知自身過去願智自他兼知宿命智知一身二身次第得知願智一念超知百劫古時畜生所以能語今時畜生所以不能語謂劫初時先有人天未有三惡盡從人天中來以宿習近故是以能語今時畜生多從三惡道中來是

以不語又婆沙論說謂於生處自性能知過去宿命及知他心於其生處不假修因自性而知此智徧通五趣然有強弱三塗及天此四趣中作用則強若在人趣用則微弱何故如是為人趣中有瞻相言智及有修禪發智乃至他心法等智為此等智之所覆隱是故雖有作用微隱不現如新婆沙論云若論有情見險隘處修令寬博使往來者無有艱難由彼業力在母腹中無迫窄苦故得此智或有餘說若諸有情施他種種大妙飲食

由彼業力能引此智若諸有情不造惱害他業恒作饒益他事由斯業故在母腹中不為風熱痰陰病等之所逼切後出胎時無迫窄苦是故能憶諸宿住事故有是說若諸有情住在母胎及出胎時不受衆病迫窄苦者皆應能憶過去生事但由母病及迫窄苦皆悉忘之第三鬼趣中亦有生處得智知他心等云何知然昔有女人為鬼所魅羸瘦將死咒師問鬼汝今何為惱此女人鬼便報言此女過去五百生中嘗害我命我亦過去五

百生中嘗害彼命怨怨相報于今未息彼若能捨我亦捨之呪師因報彼女人曰汝若惜命當捨怨心女人報言我已捨矣鬼觀女意都不捨怨恐命不全妄言已捨遂斷其命捨之而去第四畜生趣中云何知有宿命智答如婆沙論中昔有一女置兒在地緣行他處時有一狼將其兒去其母見已趂而語言汝狼何以將我兒去狼即報言汝是我怨曾於五百生中嘗食我兒我今還欲於五百生殺害汝子此乃怨讐相報理當法爾何以

生瞋作是報已復更語言若汝能捨怨害者我則放汝之子兒母報曰我捨怨心時狼即便起坐思惟觀彼女人之心仍知不捨還復語言汝雖口言心猶不捨作是語已即便斷其兒命而去此乃自識宿命亦知於彼女人之心此為良驗自餘鬼及天趣並識宿命及知他心前後諸篇經論具說不煩重述然此二智非是種智論他心宿命二種智唯據靜慮禪定發得此乃報得行在散心故知非也第五地獄趣中云何得有自性宿命智

生答如涅槃經中五百婆羅門為彼仙育國王殺已至於地獄發三善念憶本所作即其驗也又如論說地獄衆生亦能念知獄卒等心亦是其驗也

宿習部

如佛說師子月佛本生經云佛在王舍城迦蘭陁竹園與大比丘衆千二百五十比丘百菩薩俱爾時衆中有一菩薩比丘名婆須蜜多遊行竹園間緣樹上下聲如獼猴或旋三鈴作那羅戲時諸長者及行路人競集看

之衆人集時身到空中跳上樹端作獼猴聲耆闍崛山八萬四千金色獼猴集菩薩所菩薩復作種種變現令其歡喜時諸大衆各作是言沙門釋子猶如兒戲幻惑衆人所行惡事無人信用乃與鳥獸而作非法如是惡聲徧王舍城有一梵志上啓大王頻婆娑羅王聞此語嫌諸釋子即勅長者迦蘭陁曰此諸釋子多聚獼猴在卿園中為作何等如來知不長者啓王婆須蜜多作變化事令諸獼猴一時歡喜諸天雨華持用供養為作何

等臣所不知爾時大王前後導從往詣佛所遥見世尊身放光明如紫金山普令大衆同於金色尊者蜜多及八萬四千獮猴亦作金色時諸獮猴見大王來作種種變中有採華奉上大王者大王見已與諸大衆俱至佛所為佛作禮右遶三帀却坐一面白佛言此諸獮猴宿有何福身作金色復有何罪生畜生中尊者蜜多復宿殖何福生長者家出家學道復有何罪雖生人中諸根具足不持戒行與諸獮猴共為伴侶歌語之聲悉如獮

獼猴使外道𥥆惟願世尊為我分別令我開解佛告大王諦聽善思念之吾當為汝分別解說乃往過去無量億劫之前有佛出世名曰然燈彼佛滅後有諸比丘於山澤中修行佛法堅持禁戒如人護眼因是即得阿羅漢時空澤中有一獼猴至羅漢所見於羅漢坐禪入定即取羅漢坐具披作袈裟如沙門法偏袒右肩手擎香罏遶比丘行時彼比丘從定覺已見此獼猴有好善心即為彈指告獼猴言法子汝今應發無上道心獼猴聞說

歡喜踊躍五體投地敬禮比丘起復採華散比丘上爾時比丘即為獮猴說三歸依爾時獮猴即起合掌白言大德我今欲歸依佛法僧比丘為受三歸已次當懺悔具說罪業我得羅漢能除衆生無量重罪如是慇懃三為懺已告獮猴言法子汝今清淨是名菩薩汝今盡形壽受五戒已求阿耨菩提爾時獮猴依教受已發願已竟踊躍歡喜走上高山懸樹墜死由受五戒破畜生業即生兜率天上值一生補處菩薩為說無上道心即持

天華下空澤中供養羅漢羅漢見已即便微笑告言天王善惡之報如影隨形終不相捨而說偈言
業能莊嚴身處處隨取趣不失法如券業如負財人汝今生天上由於五戒業前身落獼猴從於犯戒生持戒生天梯破戒為鑊湯我見持戒人光明莊嚴身七寶妙臺閣諸天為給使衆寶為牀帳摩尼華瓔珞值遇未來佛娛樂說勝法我見破戒人墮在泥犁中鐵犁耕其舌臥在鐵牀上融銅四面流燒煮壞其身或處於刀山劍

林及沸屎灰河寒氷獄鐵丸飲融銅如是等苦事常為身瓔珞若欲脫衆難不墮三惡道遊處天上路超越得涅槃當勤持淨戒布施修淨命

時阿羅漢説此偈已黙然無聲獼猴天子白言大德我前身時作何罪業生獼猴中復有何福值遇大德得免畜生生於天上羅漢答言乃往過去此閻浮提有佛出世名曰寶慧如來至涅槃後於像法中有一比丘名蓮華藏多與國王長者居士而為親友邪命諂曲不持戒

行身壞命終落阿鼻獄如蓮華敷滿十八隔具受諸苦壽命一劫劫盡更生如是經歷諸大地獄滿八萬四千劫從地獄出墮餓鬼中呑飲融銅經八萬四千歳從餓鬼出復墮牛猪狗猴中各五百身緣前供養持戒結誓要重今復遇我得生天上持戒比丘即我身是放逸比丘即汝身是獼猴天子聞此語已心驚毛竪懺悔前罪即還天上佛告大王彼獼猴者雖是畜生一見羅漢受持三歸及以五戒緣前功德超越千劫極重惡業得生

天上值遇一生補處菩薩從是已後值佛無數淨修梵行具六波羅蜜住不退地於㝡後身次彌勒後當成阿耨菩提佛號師子月如來佛告大王欲知彼國師子月佛者今此會中婆須蜜多比丘是也王聞此語即起合掌徧體流汗悲泣雨淚悔過自責向婆須蜜多頭面著地接足為禮懺悔前罪佛告大王欲知此等八萬四千金色獼猴者乃是過去拘樓秦佛時波羅奈國拘睒彌國二國之中共有八萬四千比丘尼行諸非法犯諸重

禁狂愚無智如癡獼猴見好比丘視之如賊時有羅漢比丘尼名善安隱具爲說法復懷忿恨時羅漢尼見諸惡人不生善心即起慈悲身升虛空作十八變時諸惡人見變化已各脫金環散阿羅漢尼上願我生生身作金色前所作惡今悉懺悔時諸惡人身壞命終墮阿鼻地獄次第經歷至九十二劫恒處地獄從地獄出五百身中恒爲餓鬼從餓鬼出一千身中常爲獼猴身作金色大王當知爾時八萬四千犯戒尼罵羅漢尼者今者

會中八萬四千諸金色獼猴是也爾時供養諸惡比丘尼者今大王是此諸獼猴因宿習故持華持香供養大王爾時汙彼比丘尼者今瞿迦梨及王五百黃門是佛告大王身口意業不可不慎爾時王聞佛說對佛懺悔慚愧自責豁然意解成阿那含王所將八千人求佛出家並成羅漢餘一萬六千人皆發菩提心八萬諸天亦俱發心八萬四千金色獼猴聞昔因緣慚愧自責遶佛千帀向佛懺悔各發無上菩提心隨壽長短命終之後

當生兜率天上值遇彌勒得不退轉更過百萬億那由他阿僧祇恒河沙劫當得成佛八萬四千次第出世同共一劫劫名大光同名並金光明如來又處處經云佛言有憍梵鉢提已得阿羅漢道反作牛齝弟子問佛何以故佛言是比丘前世宿命時七百三十世作牛今世得道餘習未盡故作齝食若依智度論問何以作牛答由過去世經他穀田取五六粒粟口嚐吐地以損他粟故作此牛由作牛多身故牛腳齝食也

五通部

如菩薩處胎經云爾時有妙勝菩薩白佛言世尊五通菩薩修習何法得神通道佛告妙勝此欲界中善男子善女人不須眼通生便徹見一閻浮內衆生之類麤細好醜城郭樹木或有人眼能觀二三四天下不須眼通生便觀見或有人不須眼通耳通清徹聞一天下男聲女聲一切音聲即能别知一不修耳通一一曉了或有人不習不學自識宿命吾從某處來生此間父母種族

名姓盡能別知或有人不修習神通知他人心行善惡趣向生處有緣衆生無緣衆生並悉能知或有人身能飛行周旋往來不修身通身便能飛無所觸礙履空如地履地如空佛告善男子善女人修眼聖通除色斷垢三空定門便能得見一千天下二千天下三千大千天下或有閻一天下千天下二千天下三千大千天下一切諸聲善惡六道悉能曉了或有人除去識垢內外無瑕得意聖通自識宿命一生二生乃至無數阿僧祇劫

所從來處父母眷屬國土清淨悉能識知或有人修十
神通解知法性強記不忘便能得知他人心念一生二
生乃至無數阿僧祇劫所從來處父母眷屬國土清淨
名姓種族皆悉知之或有人思惟法觀以心持身以身
持心睡眠覺悟意想如空便能舉身一天下二天下乃
至三千大千刹土入地如空山河石壁無所罣礙或有
人臨當成佛以智慧力除衆生垢坐樹王下不起于座
故得成佛六通清徹爾時世尊而說偈言

凡夫所得通猶如諸飛鳥有近亦有遠不離生死道佛通無礙法真實無垢穢念則到十方往返不疲倦以慈念衆生得通無罣礙仙人五通慧轉退不成就我通堅固法要入涅槃門

爾時座中有菩薩名曰普光前白佛言未審六通識法是一是若干若識是一法如來金色神足道場遊諸佛剎為識致身為身致識若身致識則無六通若識致身此名一法無身無識惟願世尊報我此義佛告普光菩

薩汝所問義為第一義問為世俗義問若世俗義問識法若干無有定相若第一義問則無身無識何以故分別識法自性空寂無來無去亦無染著汝問金色此有為法五陰成就非自然法非第一義我今為汝說識想法菩薩六通身識共俱非識先身後非身先識後何以故法相自然識不離身身不離識猶如二牛共其一軛若黑牛前白牛後則種不成就若白牛前黑牛後種亦不成非黑牛前白牛後非白牛前黑牛後則種成就神

足道果亦復如是身識共俱無有前後中間如來色身有前有後有中間此世俗法非第一義於空寂法無有若干頌曰

善惡宿熏習感報各殊方曾為鬼害怨或作狠讐殃屠兒憶殺業須蜜戲獼獮宿祐除患者在處遊天堂髑類興清邁目擊洞兼忘凡聖欽嘉會賢愚慶流苦四生行善業六趣感神光苦樂雖殊别同知命短長

感應緣略引九驗

晉羊太傅

晉瑯琊王練

晉河内向靖

宋釋曇諦

魏釋乘師

隋崔彦武

唐釋道綽

唐劉善經

魏釋玄高

晉羊太傅祜字叔子泰山人也西晉名臣聲冠區夏年五歲時嘗令乳母取先所弄指環乳母曰汝本無此於何取耶祜曰昔於東垣邊弄之落桑樹中乳母曰汝可自覔祜曰此非先宅兒不知處後因出門遊望逕而東行乳母隨之至李氏家乃入至東垣樹下探得小環李氏驚悵曰吾子昔有此環常愛弄之七歲暴亡亡後不知環處此亡兒之物也云何持去祜持環走李氏遂問

之乳母既説祐言李氏悲喜遂欲求祐還為其兒里中
解喻然後得止祐年長常患頭風醫欲攻治祐曰吾生
三日時頭首北戸覺風吹頂意其患之但不能語耳病
源既久不可治也祐後為荆州都督鎮襄陽經給武當
寺殊餘精舍或問其故祐黙然後因懺悔叙説因果乃
曰前身承有諸罪頼造此寺故獲申濟所以使供養之
情偏慇懃重也
晉王練字玄明瑯琊人也宋侍中父珉字季琰晉中書

令相識有一梵沙門每瞻珉風釆甚敬悅之輙語同學云若我後生得為此人作子於近願亦足矣珉聞而戲之曰法師才行正可為弟子子耳頃之沙門病亡亡後歲餘而練生焉始能言便解外國語及絕國之奇珍銀器珠貝生所不見未聞其名即而名之識其産出又自然親愛諸梵過於漢人咸謂沙門審其先身故珉字之曰阿練遂為大名云云

晉向靖字奉仁河內人也在吳興郡喪數歲女女始病

時弄小刀子母奪取不與傷母手喪後一年母又產一女女年四歲謂母曰前時刀子何在母曰無也女曰昔爭刀子故傷母手云何無耶母甚驚怪具以告靖靖曰先刀子猶在不母曰痛念前女故不録之靖曰可覔數箇刀子合置一處令女自擇女見大喜即取先者曰此是兒許父母大小乃知前女審其先身 右三驗出冥祥記

宋崑崙山有釋曇諦姓康其先康居人漢靈時移附中國獻帝末亂移止吳興諦父彤嘗為冀州别駕母黃氏

晝寢夢見一僧呼黄氏為母寄一麈尾并鐵鏤書鎮二枚眠寤見兩物具存因而懐孕生諦諦年五歲母以麈尾等示之諦曰秦王所餉母曰汝置何處答云不憶至年十歲出家學不從師悟自天發後隨父之樊鄧遇見關中僧䂮道人忽喚䂮名䂮曰童子何以呼宿老名諦曰向者忽言阿尚是諦沙彌為衆僧採菜被野猪所傷不覺失聲耳䂮經為弘覺法師弟子為僧採菜被野猪所傷䂮初不憶此乃詣諦父諦父具說本末并示書鎮

麈尾等碧乃悟而泣曰即先師弘覺法師也師經為姚萇講法華貧道為都講姚萇餉師二物今遂在此追計弘覺捨命正是寄物之日復憶採菜之事彌深悲仰諦後遊覽經籍遇目斯記晚入吳虎丘寺講禮記周易春秋各七徧法華大品維摩各十五徧又善文翰集有六卷亦行於世性愛林泉後還吳興入故章崑崙山閑居澗飲二十餘載以宋元嘉末卒於山舍春秋六十餘（右一驗出梁高僧傳）

元魏之時有北代乘禪師常受持法華精勤不懈命

終中陰託河東薛氏為第五子生而能言自陳宿業不願處俗其父任北肆州刺史其第五郎隨任便往中山至七帝寺尋得前世本時弟子語曰汝頗憶從我度水往狼山不乘禪師者即我身是吾房中靈机可速除却弟子聞驗抱師悲慟哀傷人衆道俗奇怪將為大徵父母戀惜恐其出家便與納室爾後便忘宿命之事而常與猒離恒樂靜居右一驗出唐高僧傳

隋開皇中魏州刺史博陵崔彥武因行部至一邑愕然

驚喜謂從者曰吾昔嘗在此邑中為人婦今知家處因乘馬入修巷屈曲至一家命叩門主人公年老走出拜謁彦武入家先升其堂視東壁上去地六七尺有高隆容謂主人曰吾昔所讀法華經并金釵五隻藏此壁中高處是也其經第七卷尾後紙火燒失文字吾今每誦此經至第七卷尾恒忘失不能記得因令左右鑿壁果得經函開第七卷尾及金釵並如其言主人涕泣曰亡妻存日常誦此經釵亦是其處彦武曰庭前槐樹吾欲産

時自解頭髪置此樹穴中試令人探樹中果得髪於是主人悲喜彦武留衣物厚給主人而去崔尚書敦禮說云然往年見盧文勵說亦大同但言齊州刺史不得姓名未如崔具故依崔録右一驗出冥報記

唐并州玄中寺釋道綽姓衛并州文水人也清約雅素慧悟天開承昔鸞師專崇習業以貞觀二年四月八日綽知命將盡通告事相聞而赴者滿于山寺咸見鸞師在七寶船上告綽云汝淨土當成但餘報未盡并見化

佛住空天華下散士女等衆以裾襟承得薄滑可愛又以蓮華乾地而插者經七日乃萎及餘善相不可殫記至年七十忽然齓齒新生如本全無歴異報力增强自非行感倫通詎能會斯嘉應也　右一驗出唐高僧傳

唐汾州隰城人劉善經少小孤母所撫育其母平生恒習讀内典精勤苦行以貞觀二十一年亡善經哀毁過禮哭聲不輟至明年善經怳忽之間見其母曰我為生時修福得受男身今生於此縣南石趙村宋家汝欲相

見可即至彼也言終不見善經如言而往不移時而至彼於是日宋家生男善經因奉衣物具言由委此男見在善經恒以母禮事之隰州沙門善撫與善經知舊見善經及鄉人所說為余令言之

相州滏陽縣智力寺僧玄高俗姓趙氏其兄子先身於同村馬家為兒馬家至貞觀末死臨死之際顧謂母曰兒於趙宗家有宿因緣死後當與宗為孫宗即與其同村也其母弗信乃以墨點兒左肋作一大黑子趙家

妻又夢此兒來云當與孃為息因而有娠夢中所見宛然馬家之子產訖驗其黒子還在舊處及兒年三歲無人導引乃自向馬家云此是兒舊舍于今現存已年十四五相州智力寺僧慧永法真等說之右二驗出冥報拾遺

至誠篇第十九之一

述意部

夫至誠所感無神弗應大士運心無機不赴勵已剋意盡未來際所以一一弘誓莫不忍智相應心心廣博皆

在阿惟越致自非立行重於松筠起願逾於金石歿命護持深心救濟弘道以報四恩育德以資三有此則功被三祇果周十地也

求寶部

大志經云昔有國名歡樂有居士名摩訶檀妻名梅陀生一子姿容端正世間少雙墮地便語發誓願言我當布施濟益貧窮父母因名大意至年十七為衆生故發意入海取明月寶珠以濟衆生初入海中至白銀城龍

王與明月珠有二十里寶前行復至金城龍王與明月珠有四十里寶復前行至水精城龍王與明月珠此珠有六十里寶復前行至瑠璃城龍王與明月珠此珠有八十里寶龍王遂發願言後得道時願我為弟子淨意供養過於今日令長得智慧大意受珠而去欲還本國經歷海中諸海神王因共議言我海中雖多衆珠名寶無有此珠便勑海神要處奪取神化作人與大意相見問言聞卿得竒異之物寧可借視大意舒手示其四珠

海神使搖其手使珠墮水大意自念王與我言此珠難
保我幸得之令為此子所奪非趣也即語海神言我自
勤苦經涉險阻得此珠來汝反奪我今不相還我當抒
盡海水海神知之問言卿志奇高海深三百三十六萬
由旬其廣無涯柰何竭之如日終不墮地如大風不可
攬束日尚可墮風尚可攬大海水不可抒令竭也大意
笑答之言我自念前後受身生死壞敗積骨過於須彌
山其血流過五河尚欲斷生死之根本但此小海何足

可抒我昔供養諸佛誓願言令我志行勇於道決所向無難當移須彌山竭大海水終不退意使一心以器抒海水精誠之意四天王來助大意抒水三分已二於是海中諸神皆大振怖共議言今不還珠者非小故也水盡泥出壞我宮室海神於是便出衆寶以與大意大意不取但欲得我珠終不相置海神知其意盛便出珠還之大意得珠還其本國恣意大施自是以後境界無復饑寒窮乏之者佛告諸比丘昔大意者我身是也阿難

白佛以何功德致此四珠衆寳隨之佛言乃昔維衛佛時大意當以四寳為佛起塔供養三尊持齋七日是時有五百人同時共起寺或懸繒蓋然燈者或燒香散華者或供養比丘僧者或誦經講説者今皆值佛並悉得度故僧祇律云時海神便作是念假使百年抒此海水終不能減毛髪許感其專精即還其寳是時海神為婆羅門而説偈言

精勤方便力志意不休息專精之所感雖失復還得

求戒部

如襍譬喻經云昔有人名薩薄聞於外國更有異寶欲往治生而二國中間有羅刹難不可得過薩薄遊行見市西門有一道人空牀上坐云賣五戒薩薄問言五戒云何答曰無形直口授心持後得生天現世能却羅刹鬼難薩薄欲買問齎幾錢答金錢一千即就受竟語言卿向外國到界畔上羅刹若來卿但語言我是釋迦五戒弟子薩薄少時到二國中間見有羅刹身長一丈三

尺頭黃如蓑眼如赤丁舉體鱗甲更互開口如魚鼓鰓仰接飛鷁蹈地沒膝口熱血流羣衆數千直捉薩薄薩薄語言我是釋迦五戒弟子羅剎聞此永不肯放薩薄聊以兩拳扠之拳入鱗甲拔不得出又以脚蹹頭衝拔復不出五體沒鱗甲中唯背得運羅剎以偈語薩薄言

汝身及手足一切悉被羈但當去就死跳踉復何爲

薩薄志意猶固以偈語羅剎曰

我身及手足一時雖被縶攝心如金石終不爲汝棍

羅刹又語薩薄曰

吾是鬼中王為人多力脅從來食汝輩不可得稱數但當去就死何為自寛語

薩薄更欲罵怒自念此身輪廻三界未曾乞人我今當以乞此羅刹作頓飽食即說偈曰

我此腥臊身久欲相去離羅刹得我便悉持以布施志求摩訶乘果成一切智

羅刹聰明解薩薄語便生愧心放薩薄去長跪合掌向

其謝曰

君是度人師三界之希有志求摩訶乘成佛當不久是故自歸命頭面禮稽首

羅刹悔過竟送薩薄至外國大得珍寶又送還家大修功德遂成道迹故知戒力不可思議勸諸行者堅持禁戒還如此人立志勇猛

求忍部

如智度論云有大力毒龍以眼視人弱者即死以氣噓

人强者亦死時龍受一日戒出家入林樹閒思惟坐久疲懈而睡龍法眠時形狀如虵七寶𢇁色獵者見之驚喜言曰以此希有難得之皮獻上國王以為船飾不亦宜乎便以杖案其頭刀剥其皮龍自念言我力能傾國土此一小物豈能困我我今以持戒故不計此身當從佛語自忍閉目不視閉氣不喘憐愍比人為持戒故一心受剥不生悔意既以失皮赤肉在地時日大熱宛轉土中欲趣大水見諸小蟲來食其身為持戒故不復敢

動自思惟言我此身以施諸蟲為佛道故今以肉施以充其身後以法施以益其心身乾命終即生忉利天上畜生尚能堅持禁戒至死不犯況復於人寧容故犯又五分律云佛言乃往過去有一黒虵螫一犢子還入穴中有一呪師以羖羊呪呪令出穴不能令出呪師便於犢子前然火呪之化成火蜂入地穴中燒虵虵不堪痛然後出穴羖羊以角抄著呪師前呪師語言汝還舐毒不爾投此火中黒虵即説偈言

我既吐此毒終不還収之若有死事至畢命不復迴於是遂不収毒自投火中佛言爾時黒虵者今舍利佛是昔受如此死苦猶不収毒況今更取所棄之藥

求進部

如襍寶藏經云佛言過去世時亦復曽於迦尸國毗提醯國二國中間有大曠野有惡鬼名沙吒盧斷絶道路一切人民無得過者有一商主名曰師子將五百商人欲過此路諸人恐怖畏不可過商主語言慎莫怖畏但

從我後於是前行到于鬼所而語鬼言汝不聞我名也
答言我聞汝名故來欲戰問言汝何所能即捉弓箭而
射是鬼五百發箭皆沒鬼腹弓刀器杖亦入鬼腹直前
拳打拳復入去以右手託右手亦著以右脚踏右脚亦
著以左脚踏左脚亦著又以頭打頭亦復著鬼作偈言
汝以手脚及與頭一切諸物悉以著餘外何物而不著
商主說偈而答言我今手足及與頭一切財錢及刀杖
此諸𥟖物雖入沒唯有精進不著汝精進若當不休息

與汝鬬諍終不廢我今精進不休息終不於汝生怖畏時鬼答言今為汝等故五百賈客盡皆放去

求定部

如新婆沙論云魔王遂見菩薩坐菩提樹端身不動誓取菩提速出自宮往菩薩所謂菩薩曰刹帝利子可起此座今濁惡時衆生剛強定不能證無上菩提且應現受轉輪王位我以七寶當相奉獻菩薩告曰汝今所言如誘童子日月辰星可令墮落山林大地可昇虛空欲

令我今不取大覺起此座者定無是處後魔將三十六俱胝魔軍各現種種可畏形執持戰具色類無邊徧三十六踰繕那量俱時奔趣菩提樹下惱亂菩薩身心不動逾於蘇迷山也

法苑珠林卷三十五